

مِنْ
هَذَا الْقُرْآنِ
٨

تَفْسِيرُ سُورَةِ
الْحَجِّ إِلَى الْفُرْقَانِ

تَأَلَّفَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ نَفْيٌ دَلِيلِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة :

عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
«من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام ، لم
تخرج سنة حتى يخرج الى بيت الله الحرام- وان
مات في سفره دخل الجنة»

الاسم :

وانبثق اسم السورة من أحكام فريضة الحج التي
وردت في هذه السورة.

الإطار العام

أولى آيات سورة الحج تصور لنا أهوال الساعة بهدف بث روح التقوى من الله. ولعلَّ التقوى من الأهداف التي تحققها كل السور القرآنية ، إلا أن انعكاساتها على الحياة تختلف ، وقد سبق الحديث عند التدبر في سورة البقرة أنّ آياتها تهدف بيان صبغة الله التي جعلها للامة المسلمة ، والتي تتجسد في التقوى. وتكاد تكون سورة الحج تأكيداً على تلك الصبغة ، حيث أنها تشرع بأمر الناس بالتقوى ، وتذكرنا بمناسك الحج ، وواجبات الجهاد ، وتنتهي ببيان خصائص الامة الاسلامية.

ولكن هذه السورة التي اختلف المفسرون في أنها نزلت بمكة أو المدينة ، أو فيهما معا تتميز عن سورة البقرة - فيما يبدو لي - في انها شفاء للقلب من أمراض الغفلة والجدل والجهل والنفاق ، وهي تعالج أيضا الأعذار التي يلجأ إليها الإنسان هرباً من المسؤولية! مثل التظني والتمني ، والاتكال على عبادة الأوثان ، والخوف من

الطغاة ، والخشية من الهزيمة أمام قوتهم.
كيف يشفي الله بآيات هذه السورة تلك الأمراض ،
ويطهر القلب من الأعذار والممانعة عن التقوى؟
فيما يلي نتذكر معا الحقائق التي نستوحىها من التدبر
في آيات هذه السورة التي تفيض هيبة وجلالا :
نرى في بدايتها هزة عنيفة تزلزل قناعات الإنسان ،
الصادر في الغي ، الغافل عن المصير الفطيع الذي
ينتظره.

ثم يعالج السياق التبرير القديم الجديد ، الذي تلجأ
إليه النفس البشرية هربا من عظمة المسؤولية وهيبة
الجزاء .. وذلك هو الجدل في الله بغير علم ، والريب في
البعث باعتباره مستحيلا.

وبعد التذكرة بقدرة الله على النشور - أو ليس قد
خلق الإنسان أطوارا؟! - يعالج حالة الجدل بغير علم ،
وحالة الايمان الحرفي ، حيث يهدف صاحبه المصالح
العاجلة ، ويحذره بأنه الخاسر في الدنيا والآخرة.

ويهدينا السياق القرآني إلى ضلالة من يظن بأن الله
لا ينصره في الدنيا والآخرة ، أو ليس هو السلطان الحق
للسموات والأرض ، وهو الذي يفعل ما يشاء؟!

وهو الذي يفصل بين الناس - على اختلافهم - بالحق.
ثم يبين جزاء المؤمنين ، وعقاب الكفار ، وبالذات
الذين يصدون عن المسجد الحرام .. ذلك البيت الذي بناه
إبراهيم ويجب قصده ابتغاء مرضاة الرب.

ان من أعظم حكم الحج بث روح التقوى في القلب ،
لتطهيره من درن الشرك ، وذلك عبر ذكر الله ، وإطعام
البائس والفقير ، وتطهير البدن من التفت.

وهكذا يبدأ السياق بذكر الحج من آية (26) ، ويستمر
ببيان جانب هام من التقوى ، هو تعظيم حرمانات الله
واحترام شعائره ، وينهى عن الأوثان ، وبأمر برفضها عبر
الحنفية التي تعنى الطهارة والنقاء.

ان تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ، والهدف
من الذبح تنمية التقوى ، عبر ذكر الله عليها. وقد حدد
الله لكل أمة منسكا ، ليذكروا الله على نعمائه.

وأسمى درجات التقوى حالة الإخبات حيث يذكروا
السياق بصفات المختبين ، من خشية الله والصبر وإقامة
الصلاة والإنفاق.

وخلال آيات (38 - 41) يذكروا السياق بالجهاد الذي
هو حصن المقدسات ، ودرع الحرمانات. والعلاقة وثيقة بين
الحج الذي يسمى بجهاد الضعفاء والجهاد ، أو ليسا
يهدفان معا إعلاء كلمة الحق ، أحدهما بصورة سلمية ،
والثاني بالدفاع الدامي؟!

ولعل الإذن بالجهاد في هذا السياق لتكميل جوانب
التقوى ، حتى لا يتبادر الى الذهن ان التقوى تعني العزلة
والتقوقع والرهبنة .. وعموما يبدو ان هذه الآيات هي
سنام السورة.

ثم يعالج السياق تپريرا شيطانيا آخر حيث يظن
المكذبين بالرسالات ان تأخير العذاب دليل إهمال الله
لهم. بينما ينبغي السير في الأرض للنظر في عواقب
المكذبين الذين أملى الله لهم ثم أخذهم أخذا شديدا ،
بينما أسبغ على الصالحين نعمه ظاهرة وباطنة. والسير
في الأرض لا ينفع الذين يسعون في آيات الله معاجزين ،
وهم

يعاندونها ويتحدونها ولكن لهم عذاب شديد.
ويداوي الذكر الحكيم قلب البشر من التمنيات التي
هي أرضية وساوس الشيطان ، والله سبحانه يؤيد أنبياءه
فينسخ ما يلقي الشيطان. ثم يحكم آياته.
وعلىنا ان نعالج هذه التمنيات بآيات القرآن ، حتى لا
تكون فتنة لنا.

ولكن القلب المريض والقاسي يستقبل ما يلقيه
الشيطان فيه عند التمني فيضل عن الصراط السوي.
والكفار يترددون في ريبهم. ولهم عذاب شديد.
وهناك عذر شيطاني آخر تعالجه آيات الذكر وهو
اليأس ، حيث يتساءل المرء : ماذا ينفع القيام لله
والمطالبة بالحقوق الضائعة؟.

بلى .. الذين يهاجرون في سبيل الله ، ويدافعون عن
أنفسهم ضد البغي ينصرهم الله ، ولا يعجز الله شيء في
السموات والأرض ، أو ليس هو الملك الغني الحميد
الرؤوف الرحيم ، وإنه يحيي ويميت؟!
ولكي نعالج حالة اليأس لا بدّ من النظر في آيات
قدرة الله ورحمته.

ولعلّ ما يعوق الإنسان عن العمل هو الجدل في
الدين ، والله نهى عنه ، ونبيّنا بأنه قد جعل لكل أمة منهاجاً
ومنسكاً ، وأنه عليم بكل شيء.

والشرك ملجأ المبررين حيث يزعم المشرك بأنّ
الاعتماد على الشركاء ينجيه من المسؤوليات ، ولكن
القرآن يذكرنا بأن أولئك لم يخلقوا ذباباً ، وانهم لا يقدرّون
على مقاومته.

وفي الدرس الأخير من السورة يبيّن الله كيف
يصطفي الرسل من الملائكة ومن

الناس.. وانه المهيمن عليهم ، فلا يزعم البعض بأنهم
انصاف آلهة.
وفي ختام السورة نقرأ آية كريمة تحدد ملامح الأمة
الاسلامية ، وتأمّر بالجهاد كما ينبغي.

سورة الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرُوتُهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كَيْدَ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّهُ

-
- 1 [زلزلة] : الزلزلة شدة الحركة على الحال الهائلة وقيل ان أصله زلّ فضوعفت للمبالغة.
2 [تذهل] : الذهول عن الشيء دهشا وحيرة.
3 [مرید] : المتجرد للفساد ، وقيل ان أصله الملاسة فكأنه متملس من الخير.

وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّبَاتٍ مِّن مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَقَرٍ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ (5)

5 [نطفة] : المنى - ماء الرجل.

[علقة] : قطعة دم جامد.

[مضغة] قطعة لحم بمقدار ما يمضغ من اللحم.

[مخلقة] : مستوية الخلقة.

[أردل العمر] : أسوء العمر وأخبثه (الهرم).

[ربت] : أي زادت وأضعفت نباتها.

[البهيج] : الحسن الصورة.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)

معايشة الساعة سبيل الإصلاح

هدى من الآيات :

في الآيات الأولى من هذه السورة يهزّ السياق القرآني ضمير الإنسان هزّاً عنيفاً بتصوير اللحظات الحرجة الأولى لوقوع الساعة ، حيث يذهل الإنسان ويتعد ذهنياً عن كل العوامل التي كانت تضله في الحياة.

ونسأل : لماذا يضل الإنسان؟

لأنه يحب المال والجاه والولد وما أشبهه ، فاذا به في تلك اللحظات يذهل عن ماله وولده .. ، لان الساعة أدهى وأمر ، وأكبر وأعظم من كل تلك الأمور ، فالمرأة تذهل عمن ترضعه ، والحامل تضع ما تحمله ، وكل إنسان يكون كالسكران ولكن ليس بنشوة الخمر وانما هو سكر العذاب ، وهيبة الساعة.

بعد ان يهز القرآن ضمير الإنسان بهذا الهول الرهيب يقول له : أتعرف لماذا تتورط في مثل هذا الهول؟ وكيف تخلص نفسك منه؟!

انما تتورط لأنك اتبعت إلها غير الله من دون علم ، وكذلك لأنك غفلت ولهوت حينما يريد الإنسان ان يختار فراشا لبيته أو لونا لغرفته أو ساعة يلبسها أو اي شيء آخر ، تراه يفكر ويخطط و يسأل ويستشير ، ولكن حينما يريد أن يعبد إلها غير الله ، فانه يعبد من دون تفكير أو بحث ، وبالتالي يتورط في ذلك الموقف العظيم بالاسترسال.

اما كيف يتخلص الإنسان من هذا الهول؟ فهو لا يكون إلا عبر الايمان بالله وحده ، والايمان بالبعث والنشور. ان كل إنسان مفطور على الايمان بالبعث ، وبما انه معرض لوساوس الشيطان الذي يزرع الشك في قلبه ، فهو يكفر ان لم يحاول قمع تلك الوساسوس ، ويقمع القرآن هذا الشك بقوله : «**كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ**». ان النظر الى سلسلة الحياة الماضية يهدينا الى المستقبل ، لأن السنة واحدة تنطبق على الماضي والحاضر والمستقبل ، فاذا أردت ان تعرف المستقبل فارجع قليلا الى الوراء وانظر اليه كيف كان؟ خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ، فعلاقة فمضغة ، وبعد الولادة كان في حالة تطور ، فمن الطفولة الى الشباب الى الهرم الى الوفاة ، وهذا التطور يسير حسب قانون وتدبير رشيدين ، من لدن اله قدير مبدع ، فلكي تعرف مستقبلك انظر الى بداية خلقك ، فبعد ما كنت ضعيفا في رحم أمك قويت وسوف تعاد كذلك في أرذل العمر ، أو ليس الذي انشأك في ظلمات الأرحام ، وفي الحياة خلقا بعد خلق بقادر على انشائك من بعد موتك؟! ورد في بعض الأحاديث عن يوم القيامة : ان الأرض تصبح كرحم الام ينشأ الإنسان فيها كما ينشأ في رحم أمه ، وإذا كان الإنسان يولد من بطن أمه ولادة ،

فانه في ذلك اليوم ينبت من الأرض نباتا. والفارق : ان الناس في الدنيا يولدون بالتدرج اجيالا الا انهم يوم القيامة يولدون جميعا.

وقدرة الله في الأرض تتجلى في شيء يأمرنا ربنا بالتدبر فيه وهو ان الله يصنع الأشياء بمختلف الصور ، فهم لم يخلق نوعا واحدا من الحيوانات وانما خلق كل شيء بمختلف الاحجام والألوان ، كل هذه الحيوانات والكائنات خلقها ودبر أمرها وصورها حتى أننا لا نتصور شيئا الا وقد خلقه الرب ، أو ليس الذي استطاع ان يخلق كل شيء بقادر على ان يبعث الإنسان في الآخرة مرة أخرى ، كما خلقه اولا في رحم أمه؟! وفي نهاية الآيات يذكرنا الله بأمرين :

الاول : ضرورة الايمان بقدرة الله.

الثاني : ضرورة الايمان بيوم القيامة.

ذلك ان الايمان بقدرة الله هو الطريق للايمان بالبعث ، فكلما شككنا في البعث لا بد ان ننظر الى آيات قدرة الله ، لان الشك في البعث ناتج من الشك في الله ، والذي يعرف الله حقا لا يشك في البعث.

بينات من الآيات :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

تشير بسم الله الى ان الحياة وما فيها مخلوقة من قبل الله سبحانه ، وقائمة به ، لذلك فاننا كلما بسملنا على أمر فان توجه هذه البسملة يكون نحو ذلك الأمر ، فاذا قلت بسم الله أقوم يعني ان قيامك بالله ، وإذا قلت : بسم الله أنام ، يعني ان نومك

بالله ، و هكذا.

وتختلف سور القرآن الحكيم في معانيها العامة ،
لذلك فان كل (بسملة) في بداية كل سورة تشير الى ان
كل شيء هو قائم بالله ، فعند ما نحج فانه باسم الله ،
وهدف الحج هو تقوى الله ، والتقوى بدورها من الله
وبالله ، وعند ما نصوم فإن صيامنا باسم الله ، وهدف
الصيام هو تقوى الله ، والتقوى بدورها من الله وبالله ..
وهكذا عند ما نصلي ونقوم بأي واجب آخر.

[1] □ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ
شَيْءٌ عَظِيمٌ** □

الهدف من سورة الحج هو تكريس التقوى التي هي
أعلى درجات الايمان بالمسؤولية. ففي سورة الأنبياء -
التي سبقت سورة الحج - كان الحديث عن المسؤولية ،
اما هذه السورة ، فالحديث فيها عن التقوى باعتبارها
مرحلة متقدمة من الايمان.

من الصعب على الإنسان ان يؤمن بمسلّمات ، ويظن
انها قواعد راسخة يستطيع ان يقيم عليها بناء أفكاره ،
من الصعب عليه ان يؤمن بغيرها ، حتى ولو كانت أقوى ،
وهنا - بالضبط - يمكن خطأ الإنسان إذا تأسره مسلّمات
فكرية توجه كل حياته ويزعم انه ضعيف امامها ، كلا ان
الإنسان أقوى من مسلّماته ، وعلم الإنسان أنفذ من
سابقياته الذهنية ، ومما يعتقد به مجتمعة وأباؤه ، وان
الايمان بالساعة وزلزالها وأهوالها يحطم المسلّمات ،
والسابقيات الذهنية ، ويعطي البشر قدرة هائلة للتفكير
من جديد. عبر جسر الشك المنهجي فيما يزعم انه من
الحقائق المسلمة.

[2] □ **يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ**

□

فلا تستطيع المرضعة ان تفكر انثذ - لهول الساعة -
برضيعها.

□ **وَتَصْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ** □

ان الحامل تجهض ويسقط جنينها ، والمرأة لا تجهض الا إذا كانت تمر بهول عظيم ، وترى كل إنسان كالسكران ، لا يستطيع ان يستوعب ما يجري حوله ، قد شغلته نفسه عن الآخرين ، واسكره العذاب حتى صار فاقدا لقدراته الفكرية.

ان تصور هذه الأهوال المروعة كفيل بايقاظ القلب الغافل. وهكذا كان السلف الصالح فقد جاء في قصة نزول هاتين الآيتين من سورة الحج ما يلي :

نزلت الآيات من أول السورة ليلا في غزاة بني المصطلق وهم حيّ من خزاعة ، والناس يسيرون ، فنادى رسول الله (ص) فحثوا المطى حتى كانوا حول رسول الله (ص) فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة ، فلما أصبحوا لم يحطوا السرج عن الدواب ولم يضربوا الخيام والناس بين باك أو جالس حزين متفكر ، فقال لهم رسول الله (ص) : أتدرون اي يوم ذاك؟ قالوا : الله ورسوله اعلم ، قال : ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار من ولدك ، فيقول آدم : من كم كم؟ فيقول عز وجل : من كل الف ، تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار وواحدا الى الجنة ، فكبر ذلك على المسلمين وبكوا فقالوا : فمن ينجونا يا رسول الله؟ فقال (ص) : أبشروا فان معكم خليقتين : يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء الا كثرتاه ، ما أنتم في الناس الا كشعرة بيضاء في الثور الأسود ، أو كرقم في ذراع البكر ، أو كشامة في جنب البعير ، ثم قال : اني لأرجو ان تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ، ثم قال : اني لأرجو ان تكونوا ثلث أهل الجنة ثم قال : اني لأرجو ان تكونوا ثلثي أهل الجنة فان أهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون منها أمتي ، ثم قال : ويدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب.

[3] □ **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ** □

وقوله «**يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ**» أي من دون تفكير في ذلك الإله الذي يجب عليه أن يطيعه. ان الجدال بالباطل لشاهد على حالة الاستقرار الكاذب ، الذي لا يرضى صاحبه التحول عنه ، حيث يزعم انه يهدم أساس حياته ، أو يخالف عزته الشخصية ، بينما الاحساس بزلزال يوم القيامة ، يجعل المؤمنين قادرين على مراجعة افكارهم في ضوء العقل والوحي واستقبال الحقائق الجديدة بلا حمية ولا اعتزاز بالإثم ، والباطل. ويزعم الكفار انهم يحافظون على كرامتهم ، حين يعتزون بأفكارهم الباطلة بينما يفقدون استقلالهم وكرامتهم بذلك ، إذ انهم يتبعون شيطانا مريدا.

□ **وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ** □

متجرداً عن كل خير متمحذاً في الفساد والإفساد.

[4] □ **كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ** □

بإرادته وجعله والياً عليه.

□ **فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ** □

من المستحيل ان يكون ذلك الشيطان المريد هادياً لاتباعه ، لان الله قدر ان يكون مضلاً لمن اتبعه ، وان نهايتهما هي السعير.

[5] □ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن**

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ □

أن كنتم في ريب من البعث فانظروا الى ماضيكم هل باستطاعتكم ان تقولوا : ان الله لا يقدر على خلقنا من جديد؟ فكيف استطاع إذا ان يخلقكم أطوارا ، بعد ان لم تكونوا شيئا؟!

وجاء في القرآن والسنة ان الإنسان قد خلق مرتين ، مرة في عالم الذر حيث خلق كل الناس من تراب ، ومرة أخرى حينما أودعهم الأصلاب ، ثم الأرحام. فبعد ان تقذف النطفة في رحم الام ، نجدها تتحول بعد فترة الى قطعة دم ، تعلق برحم الام (علقة) ثم الى ما يشبه اللحم الممضوغة (مضغة).

□ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ □

قد تحددت معالهما كالعينين والرأس والأطراف ، أو غير مخلقة لا تلبث ان تسقط من الرحم قبل ان تتحدد معالهما.

□ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ □ ليفهم الإنسان بأن التطورات التي تحكم وجوده ، دليل على انه مدبر وان الله هو المدبر الحكيم له وللخلق.

□ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى □

ان المضغة تستمر في الرحم الى ان يشاء الله ويأذن للجنين بالولادة ، وبقاء الجنين في الرحم ليس محدودا بمدة تسعة أشهر ، فقد يولد قبل هذا لذلك قال : (ونقرّ في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى). ومن معاني (ونقرّ) أي نكتب ، لأنه كما ورد في الأحاديث ان سعادة الإنسان وشقاءه يكتبان عليه وهو في بطن امه.

﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾

كانت بداية الآية تبين تطور الجنين في الرحم ، اما هنا فتبين تطوره بعد ان يولد طفلا ، حيث يتحول بعدئذ الى شاب يافع قد بلغ أوج قوته (أشده).

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى ﴾

كان يموت بمرض أو بحادث أو بقتل ، وليست له حيلة في وفاته ، انما تكون بأمر الله وتقديره. وقد يبقى طويلا في الحياة ليعود ضعيفا كما بدأ.

والواقع ان الزمن ليس دائما في مصلحة الإنسان ، وان الإنسان ليس أبدا في تكامل ذاتي ، كيف وهو إذا بلغ أرذل العمر يعود كالطفل فلو كان تكامله ذاتيا ، كان لا بد ان يعود دائما ولا ينتكس.

حقا : ان أهم ما يفقده البشر بكبر سنه هو علمه. العلم - في ذات الوقت - أعظم نعمة يسعى البشر نحوها ويحاول المحافظة عليها ، لأن العلم يميزه عن سائر الخليقة ، وحين يفقد علمه لا يعود ذا كرامة في أهله وولده ومجتمعه ، أو لا يكون ذلك شاهدا على ان تكامل البشر ليس من ذاته؟!

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ

بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾

كأنها موات.

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ﴾

ان تلك الأرض الميتة عند ما تستقبل الأمطار فانها تزيد وتنمو عليها النباتات.

والنباتات ليست ذات شكل واحد ، ولو كانت الطبيعة هي التي تحكم الحياة اذن لكانت عمياء ولكان كل شيء على صورة واحدة ، ولكن تلك المواد الواحدة - التراب - الأملاح - الماء - النور - تتحول الى عدة أنواع من النباتات ، بل ان الله يخلق من كل نوع زوجين لضمان استمرار كل فصيل ونوع - ثم ان متانة الصنع لا تمنع جماله.

[6] **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ** □

إذ لا حق لسواه ، وانه حق لا ريب فيه وفي قدرته ، وبما انه الحق - كل الحق - فهو أحق ان يتبع.

□ **وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** □

[7] □ **وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ**

يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ □

أولئك الذين كانوا في القبور يبعثون للحساب بقدرة الله سبحانه ، تلك القدرة التي تتجلى اليوم في بعث البذور - الكامنة في جوف الأرض - بالنسبة للبذور كالقبر للميت؟ ولكن فكما يحيي ربنا بالماء البذرة وكذلك يحيي سبحانه الإنسان وهو في قبره.

من هنا جاء في الحديث :

«إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على

الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال ونبتت

اللحوم»

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ
الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12)
يَدْعُوا لِمَنْ صَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى
وَلَيْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14)

الايمان بين المجادلين والحرفيين

هدى من الآيات :

تبين آي الذكر هنا جانبا من حقيقة الايمان ، ومواقف الناس تجاهه. فمنهم المجادلون ، ومنهم الحرفيون الذين لا يصمدون امام الفتنة ، ومنهم المؤمنون حقا الصالحون عملا.

وتشير الآية الاولى الى الحجة التي بدونها يصبح الجدل في الله باطلا. وهي العلم والهدى ، أو الكتاب المنير.

ومن لا يملك حجة فهو غير مؤمن ، بل مستكبر عن الحق يشني عطفه ويسعى لإضلال الناس عن سبيل الله ، وجزاؤه الخزي في الدنيا حيث يشمل الصغار والهوان. اما يوم القيامة فله عذاب الحريق ، جزاء وفاقا بما جنته يده.

اما الذين لم تترسخ في افئدتهم حقيقة الايمان التي تقاوم الفتن ، وتتحدى الضغوط ، فتراهم يعبدون الله على طرف السبيل ، تطمئن نفوسهم إذا أصابهم الخير

بايمانهم وينقلبون الى هاوية الجحود ان أصابتهم الفتنة وتعرضوا لضغط. فيخسرون الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

ان هؤلاء يميلون مع رياح السلطة والثروة فيدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، من أصنام حجرية أو بشرية - ذلك هو الضلال البعيد.

بلى انهم يضررون أنفسهم بدعوة الأصنام التي هي قيادة سوء وصحابة سوء. أما الذين يعبدون الله باطمئنان وسكينة ، ويتحدون الفتن والضغوط ، فلهم من ربهم الجزاء الحسن ، جنات تجري من تحتها الأنهار ان الله يفعل ما يريد.

بينات من الآيات :

[8] الحجة بين الله وخلق العقل ، ومنه العلم والمعرفة ، ومنه الهدى ، والعقل يدل صاحبه الى اتباع الكتاب المنير ومن لا يملك هذه الحجة ، فانما يجادل في الله باطلا.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾

فيقول : هل الله قادر على ان يبعث الموتى ، أو يفعل ذلك؟ ولماذا؟

ونستوحي من الآية : ان الايمان بالنشور فرع الايمان بالله ، وبأسمائيه ومنها القدرة والحكمة ، بل الايمان بسائر حقائق الدين انما هو فرع لمعرفة الله ، كما ينبغي ان يعرف ، بعظمته وحكمته ورحمته بعباده.

﴿ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِرٍ ﴾

ما هي حقائق هذه الكلمات التي من تمسك بواحدة منها فاز؟

أ: العلم ، وهو ضوء العقل ، وهو انكشاف الحقائق للقلب بنور الله ، حيث

يغني صاحبه من اتباع دليل أو التماس حجة.
ب : الهدى وهو مستوى أقل من العلم ، كمن يمشي في الصحراء تائها وإذا به يجد علامة من بعيد تدله على الوجهة التي يجب عليه ان يتبعها. والفرق بين المستويين (العالم والمهتدي) ان العالم يمتلك خريطة مفصلة يمكنه الاعتماد عليها في مسيره الى الله ، فهو لا يحتاج الى علامة ، اما المهتدي فهو كمن يتبع وميض نور يسير على هداه.

ج : الكتاب المنير قد لا يكون الإنسان عالما ولا مهتديا ، فيكون سائرا على هدى عالم آخر ، كما لو ان جماعة من الناس يسировون في صحراء خلف دليل ، والدليل هو العالم ، وقد يكون الدليل هو الكتاب فهم يسировون معه انى اتجه.

[9] □ **ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** □

اي مائلا ما بين منكبه ورقبته تعبيرا عن التكبر والاعراض ، لما يواجه به من الحق ، فهو أبدا مول عنه ، ويسعى لإضلال الناس عن سبيل الله ، وسبيل الله هو الايمان به والعمل الصالح خالصا لوجهه.

□ **لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ** □

لعلنا نستوحي من الآية : ان من يجادل في الله ، يتلى في الدنيا بخزي أعده الله له لا يمكنه الفرار منه ، فاما فشل ذريع ، أو ميتة سوء ، أو فضيحة عند الناس ، أو لعنة ابدية. أو ليس قد اختار لنفسه الذلة باتباع إبليس وطاعة الطغاة ، والخضوع للأثرياء؟

□ **وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ** □

النتيجة في الآخرة لن تكون أحسن منها في الدنيا ، بل هي أشد وأسوأ .. كلما

تنضج جلودهم تبدل بجلود غيرها ، ليزوقوا العذاب الحريق.

[10] **ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ يَدَاكَ** □

واليدان تعبير عن كل الجوارح ، فهذه حكمة الله ، انه يترك الإنسان في الدنيا يقترف ما يريد ويجرم ما يشاء ولكنه يقف له بالمرصاد يأخذه بذنبه حين يشاء.

□ **وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ** □

لأنه سبحانه قد أعطاك عقلا ، وبعث إليك رسلا ، وأوضح لك طريقك ، وبين لك كيف تعمل ، وكيف توقّر لنفسك العزّة في الدنيا والنعيم في الآخرة ، ان الرب قد أراد العزّة للخلق حين أمرهم بعبادته ، ورفض عبادة المخلوقين ، ولكنهم ظلموا أنفسهم فاخذهم بما كانوا يكسبون.

وربما توحى هذه الآية بان الله لا يأخذ عباده بما ينوون القيام به من السيئات ، بل بما يقومون به فعلا. ولذلك جاء التعبير بما قدمت يداك.

الاتباع على حرف :

[11] كان ذلك واقع المجادلين في الله باطلا .. وهناك طائفة ثانية يتحدث عنها السياق هنا ، وهم طائفة الحرفين التي تؤمن بالله ظاهرا ولكنها على شك ، فان أصابهم خير اطمأنت نفوسهم وركنت اليه ، وان أصابهم شر تردوا الى مهاوي اليأس وسوء الظن ، انهم كمن يمشي على طرف الهاوية يسقط فيها بأقل زلة قدم ، ويزعم هؤلاء : ان مقياس الحق ما يحصلون عليه من المنافع ، فاذا ما أوتوا قدرا من المال والسلطة إذا هم مع الحق أمّا إذا محصوا بالبلاء من قبل الله نكصوا على أعقابهم.

□ **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ** □

والحرف هو : الحافة والطرف.

﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ﴾

ان هذا الاطمئنان ليس بالله ، وانما بذلك الخير الذي اصابه ، فهو يتبع قيادة الرسول ما دام يسبغ عليه الخير.

﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾

ولعل الانقلاب على الوجه تعبير عن التغير كليا وبصورة فجائية ، حيث يقطع علاقته بالمؤمنين تماما ، ويقف في صفوف الكفار كاملا.

يتحدث الله عن هؤلاء قائلا :

﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾

لان الإنسان الذي يمشي على شك لا يصيب من الدنيا متاعا ، ولا ينال في الآخرة اجرا ، لأنه في الدنيا كان مع المؤمنين وهم عادة ما يكونون مبتلين بالشدائد ، ويعيشون ظروفًا صعبة من الفقر والحرمان والمطاردة ، اما في الآخرة عند ما يهب الله الأجر للمؤمنين لا يحسب منهم ، لأنه ممن كان قلبه متعلقا بالكفار فهو نائل ما ينالونه.

ويؤكد القرآن وبشدة على عذاب هؤلاء ، لان أكثر الناس الذين يدعون الايمان انما هم من هذه الطائفة ، فهم يصلون في ظروف السلم والهدنة ، اما إذا جدّ الجدّ وأصبحت الصلاة جريمة يعاقب عليها القانون ، فهم ليسوا مستعدين للصلاة ، انهم مع تقلبات السياسة أو الاقتصاد أو المجتمع ، كالريشة في مهب الرياح.

ولقد فسرت كلمة (حرف) في الأحاديث بأنه الشك ، وابرز مظاهر الحرفية في

حياة هؤلاء ان انتمائهم الى القيادات الرسالية يخضع لقانون الحرفية ، فمتى ما وجدوا القيادة في حالة انتصار كانوا معها ، ومتى ما كان العكس انفضوا عنها. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة ومأثورة : ان الحرفيين هم أولئك الذين يشكون في القيادات الالهية ، إذ ان الطاعة المطلقة للرسول وأوصيائه من الائمة وبعدهم الفقهاء ، هو ابرز مظاهر الايمان. ولذلك تجد السياق يحدثنا عن مسألة الولاء في الآيات التالية.

[12] مقياس الايمان الحق الانتماء الى القيادة الالهية ، والثبات معها وطاعتها في الظروف الصعبة رغم مخالفتها للأهواء والمصالح الذاتية.

وابرز مظاهر الحرفية في الايمان الشك في القيادة الربانية عند ما تأمر بعمل صعب ، أو يخالف قرارها هوى النفس ، أو حينما تتعرض لنكسة أو هزيمة. وان مصير الحرفيين الارتقاء في احضان القيادات الجاهلية ، كالسلطات الطاغوتية ، أو الأحزاب الملحدة ، أو الفئات المنحرفة. وهذا يعتبر شركا ظاهرا في منطق القرآن. وهو في ذات الوقت ضلال بعيد.

□ **يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ** □

اي من دون الله ، والقيادة التي أمر الله باتباعها. من نبي مرسل أو امام معصوم ، أو قائد منصوب من قبله.

□ **مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ** □

أحيانا يتبع الإنسان قيادة لا تنفعه وهو يحسب أنها تفيده بل هو ينفعها باتباعه لها ، أو ليس الضلال أن يعبئ الإنسان طاقاته من أجل لا شيء ، فلا نفع ولا دفع للضرر؟!

وأبعد من هذا الضلال أن ينتمي البشر الى قيادة تضر ولا تنفع.

[13] **يَدْعُوا لِمَنْ صَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ** □

حيث يتراءى لهذه الفئة من الناس ان القيادات الجاهلية توفر لهم قدرا من العزة ، والثروة ، الا ان العقاب هي الفقر والاستعباد.

□ **لَيْسَ الْمَوْلَى** □

القائد.

□ **وَلَيْسَ الْعَشِيرُ** □

الصاحب.

ولعل هذه الآية تكشف لنا انه لا يجوز للإنسان ان يأذن للآخرين باتباعه ان لم يعرف في ذاته الكفاءة ، ولا يجوز له ان يعتذر بقوله : ان الناس هم الذين نصبوني إماما وقائدا لهم ، بل يجب عليه ان يعتزل عن هذا المنصب ، وإذا لم يعتزل فانه ممن يقول الله «**لَيْسَ الْمَوْلَى**».

[14] □ **إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ □

وهم الذين آمنوا بالله ايمانا راسخا ، وترجموا ايمانهم الى ممارسات عملية ، وسلوك صالح.

□ **إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ** □

لأنه قادر مريد مطلق القدرة والارادة ، يفعل ما يريد ، لا ما يريده غيره ، ومن

مظاهر إرادته الحكيمة حسن جزائه للمؤمنين الصالحين ،
وسوء عقابه للمجادلين فيه ، والشاكرين في أنبيائه
وأوليائه.

أو ليس الأولى بنا إذا ان نسعى الى جنان الرب التي
وعدنا إيّاها ان كنا مؤمنين صادقين؟ وأيّة جنات هي التي
بشر الله عباده بالغيب؟ دعنا نستمع الى أئمة آل البيت
عليهم السّلام وهم يفسرون القرآن ، وينقلوننا الى رحاب
تلك الجنات التي بشر بها القرآن.

□ **إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** □

الى قوله تعالى □ **وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَيْرٌ** □ حدثني أبي
عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
(ع) : جعلت فداك شوقني فقال : يا أبا محمد من أدنى
نعيم الجنة أن يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من
مسافة الدنيا ، وأن أدنى أهل الجنة منزلاً لو نزل به
الثقلان الجن والانس لو سعه طعماً وشراباً ، ولا ينقص
مما عنده شيئاً ، وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل
الجنة فيرفع له ثلاث حدائق ، فإذا دخل أدناهن رأى فيها
من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله مما يملأ
عينه قرة وقلبه مسرة ، فإذا شكر الله وحمده قيل له :
ارفع رأسك الى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الاولى
، فيقول : يا رب اعطني هذه ، فيقول الله تعالى : ان
أعطيتكها سألتني غيرها ، فيقول : رب هذه فإذا هو دخلها
شكر الله وحمده ، قال : فيقال : افتحوا له باباً الى الجنة
ويقال له : ارفع رأسك فإذا قد فتح له باب من الخلد
ويرى أضعاف ما كان فيما قبل فيقول عند مضاعف
مسرته : رب لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت عليّ
بالجنان ، وأنجيتني من النيران ، قال أبو بصير : فبكيت
وقلت له : جعلت فداك زدني قال : يا أبا محمد ان في
الجنة نهراً في حافتيه جوار نابتات ، إذا مر المؤمن بجارية
أعجبه قلعه وأنبت الله عز وجل مكانها أخرى ، قلت :
جعلت فداك زدني قال : يا أبا محمد المؤمن يزوج
ثمانمة عذراء ، وأربعة آلاف ثيب ، وزوجتين من الحور
العين. قلت : جعلت فداك ثمانمة عذراء؟ قال : نعم ما
يفترش منهن

شيئاً الا وجدها كذلك. قلت : جعلت فداك من أي شيء
خلقن الحور العين؟ قال : من تربة الجنة النورانية ويرى
مخ ساقها من وراء سبعين حلة كبدها مرآته وكبده مرآتها
، قلت : جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة قال
: نعم. كلام لم يسمع الخلايق اعذب منه ، قلت : ما هو؟
قال يقلن بأصوات رخيمة : نحن الخالدات فلا نموت ،
ونحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن المقيمات فلا نطعن ،
ونحن الراضيات فلا نسخط ، طوبى لمن خلق لنا ،
وطوبى لمن خلقنا له ، ونحن اللواتي لو أن قرن أحد بنا ،
علق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار⁽¹⁾

(1) بح ج 8 ص 120.

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ
يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ

15 [بسبب] : السبب كل ما يتوصل به الى الشيء.

[يغيظ] : ما أوجب غيظه من المشكلة والفتنة التي وقع فيها.

17 [الصابئين] : هم خليط من الأديان ، وقيل لكل خارج من الدين الى
دين آخر صابئ.

[المجوس] : عبدة النار كان لهم نبي وكتاب ، فقتلوا نبيهم وأحرقوا
كتابهم.

وَالشُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالْدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
مُكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) هَذَانِ خَصْمَانِ
اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ
مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُضْهِرُ
بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ
حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22)

هكذا يحيط تدبير الله بالإنسان

هدى من الآيات :

تطرقت الآيات السابقة عن ان هناك من يؤمنون بالله ايمانا حرفيا ، فاذا أصابتهم نعمة اطمأنوا بها ، أما إذا امتحنوا بفتنة انقلبوا على وجوههم وقالت : ان هؤلاء يتبعون قادة يضرون ولا ينفعون.

وفي هذا الدرس يذكرنا القرآن بأن الحاكم الحقيقي للكون ، ومن له الولاية الحق على الإنسان هو الله ، ليس فقط في المجال التشريعي وفي الآخرة ، وانما أيضا في الدنيا وفي المجال التكويني.

ولتأكيد هذه الفكرة تذكرنا الآيات بعدة حقائق :
أولا : ان الذين يزعمون انهم منفصلون عن ارادة الله وتدبيره فليفعلوا ما يشاءون ، وليكيدوا ما يريدون ، ثم لينظروا ، هل باستطاعتهم ان يخرجوا من حدود قدرة الله وملكوته؟

ثانيا : هل باستطاعة الإنسان ان يهتدي الى سواء السبيل ، ويعرف الطريق القويم ، من دون هدى الله المتمثل في آياته ورسوله وفي توفيقه للهدى؟
ثالثا : هل بالإمكان توحيد البشر على أساس غير رسالة الله الحق؟ كلا ..
ان رسالة الله والعمل بها هو الأساس الوحيد للناس.

ثم يؤكد الذكر على ان كل ما في السماوات والأرض خاضع لله وساجد له ، كالشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب ، ولكن تبقى مجموعة من البشر تشذ عن هذه السنة لفترة محدودة ، وفي مجال محدود ، ينتهون بانتهاء الفرصة التي أعطاهم الله. فليس بإمكان الإنسان ان لا يأكل أو لا يشرب أو لا ينام ، وكذلك ليس باستطاعته ان يخرج نفسه من الأرض ، أو يتمرد على سنن الحياة ، نعم بإمكانه ان لا يصوم أو لا يصلي ، في هذا المجال المحدود فقط اعطي الحرية لكي تمتحن إرادته ، اما في سائر المجالات فلا بد له من الخضوع طوعا وكرها؟
اذن ما دمت لا تستطيع الخروج عن ولاية الله ، فلما ذا تتمرد عليه وتتخذ غيره وليا؟

هذا في الدنيا ، اما في الآخرة فيساق المجرمون الى جهنم سوقا وتفصل لهم ثياب من نار ، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم فيصهر ما في بطونهم وأجوافهم ، ولهم مقامع «مطارق» من حديد ملتهب ، وكلما حاولوا الفرار من النار أعيدوا إليها مقهورين.

اذن فبداية الإنسان ونهايته محدودتان بتدبير الله ، انه لا يخرج من ملكوت الله وسلطانه ، فحري بالإنسان ان لا يتخذ غير الله وليا وقائدا.

بينات من الآيات :

[15] □ **مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ** □
(الهاء) في كلمة (ينصره) تعود الى أحد معنيين ، اما الي نبينا محمد (ص) واما الي من في جملة «**مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ**».

ففي الحالة الاولى يكون المعنى : انه من كان يحقد على محمد (ص) ، وما جاء به من رسالة الله ويشك في نبوته ، ولا يعتقد بان الله ناصره في الدنيا والآخرة ، فليبدل كل ما في وسعه ، وليجرب كل حيلة الى ذلك ، حتى لو استدعى ذلك ان يمد حبلًا من أعلى ويشنق نفسه ، ثم لينظر : هل استطاع ان يتحدى ارادة الله بمنع رسوله أو بمنع رسالته فيشفي بذلك حقه وظنه؟
اما في الحالة الثانية فان الآية تعني ان الله سبحانه ينصر الإنسان ، ويحفظه ويعينه في الدنيا والآخرة. ومن كان يظن غير ذلك ، فليذهب انى يشاء ، ليفعل ما يريد ، حتى ولو شاء خنق نفسه (بمد حبل الى السماء ثم قطعه) فانه لن يقدر على تحدي سلطان الله ، ولن يذهب عمله وحقه على الله.

ولعل الآية تتضمن تحديا اعجازيا للبشر ، فاذا كانوا يشكون في قدرة الله اذن فليخرجوا من ملكوت الله ، ومن سننه وقوانينه الثابتة التي اخضع لها كل شيء ، والتي يكرهون على الخضوع لها ، ومن ثم لينظروا - بعد ان يستخدموا كل امكاناتهم وعلومهم - هل استطاعوا ان يخرجوا من ملكوت الله ، أو هل تحرروا من قوانين الحياة المادية والمعنوية ، فيشفوا بذلك غيظهم النابع من جهلهم الموجه ضد ارادة الله وسننه التي وضعت لمصلحتهم ، والتي كان ينبغي عليهم ان يعملوا بموجبها ويشكروا الله عليها لأنها أهم مظاهر رحمة الله بعباده. فيكون معنى الآية : مدّوا

بحبل الى السماء ، فهل تقدرّون على ذلك؟ والله العالم .
عند ما صعد رائد الفضاء (ارمسترونغ) الى القمر ..
هل استطاع ان يخرج من ارادة الله؟! كلا .. انه لا
يستطيع ذلك حتى انه لم ينس مشاكلة العائلية مع زوجته
، فقد صرّح بعد نزوله الى الأرض : كنت أفكر وانا على
سطح القمر في خلافاتي مع زوجتي .. وهل هي راضية
عن عملي هذا الذي أقوم به أم لا؟
هكذا يبقى الإنسان محكوما بالانظمة والقوى
الطبيعية حوله ، مادية كانت أم معنوية ، شاء ذلك أم أبى
، ولا يمكنه والحالة هذه الا ان يمثل لأمر مولاه. وان تكبر
واستنكف فلا يضر الا نفسه.
وأخيرا لو تفكر الإنسان : من الذي يرزقه ويسبغ عليه
النعم ، ومن الذي يدفع عنه آلاف الاخطار التي تحمل في
طياتها الموت والدمار ، لوحد انه هو الله الرزاق ذو القوة
المتين ، وما عداه ليس الا أسبابا مخلوقة ..

الله يهدي من يريد :

[16] □ **وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي**

مَنْ يُرِيدُ □

كما ان الجانب المادي من حياتنا محكوم بإرادة الله
سبحانه فكذلك الجانب المعنوي منها كالهداية ، ولو كان
العقل والفطرة كافيان لهداية الإنسان ، فلما ذا يضل
البعض ويهتدي الآخرون والجميع يمتلك العقل والفطرة؟
كلا .. □ **أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ □**. وما دامت الهداية من
الله فلنتخذها وليا ، لا نعبد سواه.

[17] □ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ**

**وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ □**

ثم ان الاختلاف الناشئ بين البشر دليل واضح على
ان الإنسان بحاجة الى

الله ليهديه الى الطريق القويم وان الله هو الذي يقضي بالحق ، ويفصل بين اتباع المذاهب المختلفة.

□ **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** □

إِنَّ فصل الله بين المذاهب والآراء المختلفة ، وبالتالي بين الحق والباطل في كل قضية صغيرة أو كبيرة ، انما هو تجل لشهادته الشاملة لكل شيء ، وانه المهيمن الذي لا يعزب عن علمه شيء في السموات والأرض-

ولأنه شهيد على كل شيء ، فلا بد من احترام محضره المبارك ، والتحسس برقابته المباشرة وإشرافه الدائم ، وان يسأل كل إنسان نفسه عند ما يهم بعمل أو قول ، أو حتى عند ما يحيل بخاطرة فكرة ، ويريد ان يتخذ قرارا أو يصدر رأيا ، هل الله راض عن ذلك ، انه يحاسبه غدا عليه. ان هذا الاحساس هو الذي يبعث نور الهدى في ضمير البشر ، ويشد أزر العقل ضد الهوى ، ويساعد على منهجية التفكير دون الفوضى ، ويقوم سلوك الفرد دون التطرف .. ويجعل له من نفسه واعظا مرشدا.

لقد جاء في الأثر : ان زليخا عند ما طلبت الفحشاء من يوسف (ع) وغلقت الأبواب رأت في جانب الغرفة صنما ، فقامت وغطته ، فسألها يوسف : لماذا صنعت هكذا؟ فقالت : لكي لا يرانا ، فقال يوسف : تستحين أنت من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصر ، ولا استحي انا من ربي؟!

[18] ثم يوجه القرآن الحكيم نظر الإنسان الى السماء والأرض .. الى آيات الله التي تشهد جميعها على هيمنة الله المطلقة وخضوع كل شيء في الوجود له سبحانه.

□ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ □

ان هذه الأشياء تخضع خضوعاً لله.

□ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ □

لكن كثيراً من الناس لا يسجدون لله وهؤلاء لا
يشكلون في الواقع سوى نسبة ضئيلة إذا ما قيسوا بما
في الكون من مخلوقات هائلة ، واعداد غفيرة تعجز
الكمبيوترات عن إحصائها وتسجيلها.

ان كرامة الإنسان تقتضي السجود لرب تسجد له
السموات والأرض ، ومن فيهما ، ذلك الله الفاعل ما
يشاء ، اما السجود لصنم لا يضر ولا ينفع بل يضر ولا ينفع
، أو لبشر ذليل حقير كالسلاطين المغرورين ، أو كأصحاب
الثروة المفسدين فانه يستتبع اهانة وذلة وصغاراً.

والله سبحانه حين لا يهدي البشر يبتليه بعبادة
الأصنام الصامتة أو الناطقة ، فيهينه بذلك ، ومن اهانه
الله لا مكرم له من بعده.

ولا يقدر أحد تحدي ارادة الله ، والخروج عن اطار
الاهانة الشركية الى عز التوحيد ، لان الله يفعل ما يشاء ،
ولا يفعل ما يشاء غيره سبحانه.

□ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

مَا يَشَاءُ □

من اهانة هؤلاء ، أو إكرام أولئك الذين يسجدون له ،
من هنا كان علينا الالتجاء اليه ليهدينا اليه ، ويجعلنا ممن
أكرمهم بالسجود له.

[19] □ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ □

فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة ..
[قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ]
الذين كفروا تقطع لهم ثياب من نار فصلت بمقدارهم
، حتى تكون النار أكثر ملامسة لكل جزء من أبدانهم
كذلك ليدوقوا العذاب الشديد.

[يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ]
عند ما يحيط الثوب الناري بالجسم تبقى بعض
الأعضاء مكشوفة كالرأس فيصب عليه الحميم الساخن
ليكون العذاب شاملاً لكل أجسامهم.

[20] [يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ]
ان الحميم من شدة حرارته (والذي قيل في شأنه انه
الرصاص المذاب) يصهر ما في أجوافهم القلب – الكبد –
الأمعاء.

[21] [وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ]
المقمعة : آلة تستعمل للددق ، تحملها الملائكة
لتضرب بها رؤوس المجرمين.

[22] [كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ]

بالرغم من ان الكفار في جهنم يعلمون ان لا أمل
لهم في النجاة منها الا أنهم من شدة العذاب يحاولون
الخروج منها بسبب غمها وكدرها ، وفي كل مرة يحاولون
ذلك يفشلون ، وهذا بحد ذاته عذاب نفسي لهم.
هكذا يتبين مدى خطأ الفكرة التفويضية التي ترى ان
الله لا ينصر العبد في

الدنيا والآخرة ، وانه لا يرتبط به شيء من التقدير والتدبير ، كلا .. ان الله هو الذي ينعم ويهدي ويكرم ويجازي ، فالى كهفه نلتجئ ، ومن غضبه الى رحمته نفر ، وبه من عذابه نستعيذ.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَلَوْلُؤَ اللَّيْسُ فِيهَا خَيْرٌ (23) وَهَدُّوا إِلَى
الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (25)
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26)
وَإِذْ قَالَ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى

25 [بِإِلْحَادٍ] : الإلحاد العدول عن القصد.

26 [بَوَّأْنَا] : وطَّأْنَا.

كُلُّ ضَامِرٍ يَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ (28) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)

27 [فج عميق] : طريق بعيد.

29 [العتيق] : هو الكعبة ، وإنما سمِّي عتيقا لأنه أعتق من أن يملكه
العبيد.

واذن في الناس بالحج

هدى من الآيات :

انتهت آيات الدرس السابق بإنذار بالغ الشدة للذين كفروا ، وذلك بتصوير مشهد من مشاهد العذاب في يوم القيامة ، ولأنه كلما ورد إنذار في القرآن الحكيم شفع بترغيب وبشارة فقد جاءت هذه الآيات تبشر المؤمنين بأن لهم عند ربهم ثوابا يتجلى في جنة تجري من تحتها الأنهار ، وفي زينة يتزين بها هؤلاء في تلك الجنة ، ومن قبل هداهم الله الى القول الطيب والصراط الحميد. ثم يتناول موضوع الحج باعتباره منسكا من مناسك الامة الإسلامية الواحدة ، ويهدف تكريس التقوى في نفوس ابنائها ، أما الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ، ومن أبرز مصاديقه المسجد الحرام ، فلهم عذاب اليم ، بل كل من ينحرف فيه يظلم الناس ، فله عذاب اليم.

ويعيدنا القرآن الى اليوم الاول الذي بني فيه المسجد الحرام ، وكيف أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببناء البيت للناس جميعا ، لا من أجل طائفة أو قوم. انما البيت للقريب والبعيد ، للقاصي والداني.

أيضا حيث يقول :

□ **وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ** □

الطيب من القول هو : (السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وجاء في بعض الأحاديث ، انه كلمة التوحيد ، وقد ورد في بعض النصوص : أنَّ الله يرسل الى أهل الجنة كل وقت بهدية وانها هي الطيب من القول ، وهذا هو المعنى الذي ذهب اليه المفسرون ، وكأن الهداية تتم في الجنة ، ولكن يبدو لي ان معنى الآية : ان المؤمنين قد هداهم الله في الدنيا الى الطيب من القول ، وهو كلمة التوحيد والإخلاص. والى الصراط الحميد ، وهو طريق الأنبياء والأئمة الهداة ، عليهم جميعا صلوات الله.

الصد عن السبيل :

[25] بعد ذلك يبدأ القرآن بنبذة عن الكفار ، وما هو عملهم ، بالمقارنة مع المؤمنين ، وعملهم فيقول :

□ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** □

ليس الكفر هو الكلام النظري أو العقيدة المجردة فحسب. بل هو أيضا ما نبع من ذلك كله كالعدوان والعمل الشيء ، لذلك لا يلبث القرآن بعد ان ذكر الكفار ، ان يبين واقع كفرهم قائلا : «**وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ**» يعني ان هؤلاء قد كفروا في قرارة أنفسهم ، أما عملهم فصد عن سبيل الله ، ولذلك تجد كلمة «كفروا» جاءت بصيغة الماضي ، بينما جاءت كلمة «يصدون» بصيغة المضارع الدالة على الحال والمستقبل ، فالكفر قرار واحد ، اما الصد عن سبيل الله فهو عمل دائم ومستمر. والصد عن سبيل الله ، يقف حاجزا بين الإنسان وقيامه بالعمل الصالح ، أيا كان هذا العمل - امرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو بناء مساجد الله وأداء فرائضه

- لان الصد عكس ذلك تماما كخلق العراقيل التي تمنع الحجاج عن أداء فرائضهم ، أو منع السلطات عمارة الأرض ، وكبت حرية العمل والتجارة ، وعموما فان الكفر يقف حجر عثرة في طريق الإنسان لكي لا يصل ذرى التقدم والتكامل المادي والمعنوي.

□ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ □

اما الصد عن المسجد فهو نوعان :
النوع الاول : تكبيل الناس بالقوانين الادارية الجائرة ، ومنعهم من السفر الى الحج اساسا.
النوع الثاني : هو ان يتمكن الحجاج من الوصول الى المسجد الحرام ، ولكنهم لا يتركون ليؤدوا شعائرتهم الدينية ، كما فرضها الله عليهم بحرية تامة ، بسبب هيمنة وضغط السلطات الجائرة المتحكمة على الأماكن المقدسة.

ضمان حرية الإنسان في الحرم :

وقبل ان يسوق القرآن الحديث حول بيت الله ومناهج الحج اليه ، يفرض احترام المسجد الحرام ، ويتوعد الذين يظلمون فيه ، ويعتدون على حرمان الناس ، ويصادرون حرياتهم ، بالعذاب الأليم.
والحرية هنالك تعني كل شيء ، إذ من دونها تكاد تتفرغ مناهج الحج من محتوياتها ، فكيف يشهد الحجاج منافع لهم وسيف الظلم مسلط عليهم. وكيف يتفكرون في شؤون الامة ، واجهزة القمع المتسلطة تلاحقهم ، وكيف يخلعون ثياب الشرك ، ويتحررون من خوف الجبابرة ليعبدوا الله وحده ، وشياطين السلطة يحيطون بهم.

وهكذا نفهم ان أي انحراف يتم بالظلم تشمله الآية ، حتى ولو لم يكن من قبل الدولة ، بل من أصحاب السلطة الصغار كالزوج والمالك والمدير و .. و .. جاء في حديث مأثور على الامام الصادق - عليه السلام - :

«كل ظالم يظلم الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فاني أراه إلحادا. ولذلك كان ينهى ان يسكن الحرم»⁽¹⁾.

أي كانت الاقامة الدائمة بمكة مكروهة شرعا ، لان الإنسان لا يخلو من ظلم نفسه بوحدة من هذه المحرمات فاذا سكن البيت اعتبرت معاصيه هذه إلحادا ، وضاعف الله عليها العقاب.

□ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ □

فالمسجد الحرام ليس ملكا لأحد ، لا لعائلة معينة ولا لدولة خاصة انما هو للناس جميعا ، وقد جعله الله كذلك.

□ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ □

أي يتساوى فيه المقيم المعتكف بمكة ، مع ذلك الذي يأتيه من البدو أي الصحراء ، ثم يؤكد الله هذه الحقيقة ، مرة اخرى ، قائلا :

□ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ □

ان أصحاب السلطات الظالمة التي تتخذ المسجد الحرام وحاجة الناس إليها سببا لتحريف الناس وتضليلهم ، أو التي تفرض على الآخرين منهاجا معيناً في التفكير .. سوف يذوقون عذابا أليما. ومعنى (بالحاد) بانحراف.

(1) تفسير نمونه ج 14 / ص 65.

ولكي يمرر الجاهليون ظلمهم وتسلطهم وفسادهم في الحرم تراهم يحرقون الكلم عن مواضعه وهذه هي مشكلة الإنسان الرئيسية. حيث ان أصحاب السلطة قادرون على تحريف المناهج التي وضعت لانقاذه منهم ، بحيث لا تنفع أو تكون اداة لتسلطهم عليه من جديد. ويبدو ان الآية هنا تحذر من هذه الحالة لكي لا يتحول المسجد الحرام الى مكان للظلم والإلحاد باسم جديد!

[26] □ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا**

تُشْرِكْ بِي شَيْئًا □

لقد حدّد الله سبحانه وتعالى مكان البيت الحرام ، لإبراهيم عليه السّلام لكي يرفع قواعده عالية شامخة ، ولههدف معين هو : ان يكون البيت القاعدة الرئيسية لنسف فكرة الشرك اولا. ولإقامة منهج التوحيد الصحيح ثانيا. والواقع ان الكعبة المشرفة كانت موجودة من قبل إبراهيم (ع) ولكنها مع مرور الزمان ، اندرست أثارها ، ولم يبق لها رسم يدل عليها ، ولم يكن إبراهيم (ع) ليعلم حدود البيت. كما انه لم يكن باستطاعته ان يختار بيتا حسب رأيه الخاص ، لان هذا الأمر يختص بالخالق العظيم ، جل شأنه - الذي له الأمر والخلق .. فحدد الله مكانها له ثم أمره قائلا :

□ **وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ**

السُّجُودِ □

أي طهر بيتي من الأدران المادية والارجاس الوثنية. وقد ذكرت هذه الآية الحالات الأربع للعبادة عند المسجد الحرام ، وهي : الطواف والقيام .. (الإقامة أو الدعاء والذكر) والركوع والسجود وهما يرمزان الى الصلاة ويعبران عن الكثرة ، وهذه العبادات ترمز الى التوجه الخالص لله ، والخضوع له والتسليم لأمره ، واتخاذ شريعته محورا للحياة.

نداء الحج :

[27] □ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ □

جاء في الأثر عن هذه الآية انه لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله ان يؤذن في الناس بالحج ، فقال : يا رب! ما يبلغ صوتي؟ فقال له : اذن .. عليك الأذان وعلينا البلاغ ، وارتفع على المقام وهو يومئذ ملصق (ملتصق) بالبيت ، فارتفع به المقام حتى كان أطول من الجبال ، فنادى وادخل إصبعه في اذنه واقبل بوجهه شرقا وغربا يقول : ايها الناس كتب عليكم بالحج الى البيت العتيق ، فأجيبوا ربكم ، فأجابوه من تحت البحور السبع ، ومن بين المشرق والمغرب ، الى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال ، ومن أرحام النساء بالتلبية : لبيك اللهم لبيك .. أولا ترونهم يلبّون؟ فمن حج من يومئذ الى يوم القيامة فهم ممن استجاب الله وذلك قوله : «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ» يعني نداء إبراهيم على المقام.

□ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ □

رجالا : أي مترجلين على اقدامهم ، وضامر : الدواب المضمرة التي أضمرت بكثرة التدريب أو لطول المسافة ، وهذه الآية ترمز الى ان الحجاج يأتون الى الحج متلهفين اما راجلين أو ممتطين دوابهم الضامرة.

[28] □ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ □

المنافع المادية والمعنوية المختلفة التي فيها صلاح معاشهم واستقامة حياتهم ..

□ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ □

أي في أيام الحج من شهر ذي الحجة.
﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾
الاضحيات التي تنحر في منى يوم العاشر.
﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴾
أي كلوا منها أنتم وقراباتكم ، وأطعموا الفقير الذي
قد بؤس وجاع. وهذه دعوة صريحة للموسرين ، من أجل
ان يخرجوا من حدود انانيتهم وشحهم ، كي يقضوا حاجات
المعسرين المحتاجين ..

[29] ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾

حيث تصبح شعورهم شعثاء غبراء من كثرة الترحال
والمسير ، كما تطول اظفارهم ، وفي نهاية موسم الحج
يقصون شعورهم ويقلمون اظفارهم. ويطهرون أبدانهم
من الأدران ، والتفت في اللغة الدرن.

﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾

وتلمح هذه الآية الى ان ضرورة قضاء النذور وهي –
عادة – تلك التي يلزمها الفرد على نفسه ان بلغ مكة
سالما ، أو ان قضيت حاجاته. ولعلنا نستفيد من هذه الآية
التأكيد بتطهير القلب والتخفيف عنه بالوفاء بالنذور ، حتى
يعود الحاج الى بيته بصفحة جديدة. اما الطواف بالبيت
العتيق ، فقد جاء في الأحاديث انه الطواف الأخير الذي
يسمى بطواف النساء لان النساء لا يحلن الا بعده ،
ويسمى البعض بطواف الوداع ، لأنه آخر تطواف حول
البيت ، الذي سماه الرب هنا بالبيت العتيق ، لأنه حر عن
ملكية الأفراد وعن سلطة الجبابة ومركز لحرية الناس.
وهو

أول بيت وضع للناس (جميع الناس) وقد أعتقه الله من الغرق عند الطوفان الأعظم على عهد النبي نوح عليه السلام.

وكلمة اخيرة :

لقد فسرت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام كلمة (ليقضوا تفتهم) باللقاء مع (الامام) أو ليس الحضور عند الامام والالتقاء به في اجواء الحرية عند البيت الحرام يقضي على الأدران المعنوية لقلب الحجاج ، ويؤهلهم لبدء رحلة جهادية جديدة ، وهذا التفسير يؤكد على الجانب الحضاري للحج ، المتمثل في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للامة عبر الحج وذلك باللقاء مع امام الامة ، وقائد مسيرتها ، ورائد حركتها المباركة.

وفي حديث آخر : يجعل الامام احدى حكم الوفادة الى بيت الله التفقه في الدين. ونقل أنباء القيادة ، الى الأقطار. جاء في الأثر المروي عن الامام الرضا عليه السلام وهو يبين علل الحج : قال : لعله الوفادة الى الله تعالى ، وطلب الزيادة ، وأضاف : ونقل اخبار الائمة – عليهم السلام – الى كل صقع وناحية ، كما قال الله عز وجل :

«فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ، وليشهدوا منافع لهم. (1)

(1) المصدر / ص 490.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
 الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) خُتَفَاءُ
 لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
 السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
 سَحِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
 تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى آخِلٍ
 مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
 جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
 الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35)

فَالِهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

هدى من الآيات :

التقوى تنبت في ارض التوحيد ، وفروعها تشمل كل حقول الحياة ، وأهم وأبرز مظاهرها هو تعظيم حرمان الله وشعائره.

والذين يخالفون التقوى هم الذين يرتكبون الرجس من الأوثان ، فيفعلون ما ينبغي تركه ويتركون ما ينبغي فعله ، ويتبعون قول الزور والباطل ، فاذا بهم يرتكبون ما حرم الله كعبادة الأوثان ، ومن جهة أخرى يقبضون أنفسهم عما أحل الله لهم زورا وبهتانا ، وهذا مناف للتقوى.

ويعود القرآن - مرة أخرى - لذكرنا بان جذر التقوى في النفس هو تحدي الضغوط ، بحيث يكون الإنسان حنيفا ، مائلا عما يريده الآخرون له ، وما يحاولون فرضه عليه. ومن يشرك بالله يكون كمن يهوي من السماء الى الأرض ، فإما ان يلتقطه الشيطان فيبتلع قدراته وقواه ، كما تخطف الطيور فريستها من السماء ، أو يترك حتى يهوي الى مكان سحيق.

والدرجة العليا للتقوى هي تعظيم شعائر الله ،
بتعظيم كل ما يرتبط بالله تبارك وتعالى احتراما له .
ويعود القرآن فيبين بعض مناسك الحج التي هي من
شعائر الله : كالإبل التي تساق الى الحج لتنحر فيه .
ويؤكد : ان عمل الإنسان هو الذي ينمي التقوى في قلبه .

بينات من الآيات :

تعظيم الحرمات :

[30] □ **ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ**
عِنْدَ رَبِّهِ □

لان تعظيم حرمات الله وشرائعه يعود نفعه الى
الفرد نفسه ، إذ يحتسبه الله له ، فيجازيه خيرا منه ،
سواء في الدنيا بزيادة البركات ، أو في الآخرة بالجنات .
□ **وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ □**
ان الله أحل لنا بهيمة الأنعام الا النزر اليسير ،
كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، وان
الالتزام بما أحل الله وبما حرم ، هو جوهر التقوى وأهم
مصاديقه .

□ **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ □**

هذا الشطر من الآية يبين الابعاد المعنوية للتقوى ،
فتنقل الإنسان من اجتناب اللحوم المحرمة ، الى اجتناب
الردائل الخلقية التي تضر بكرامة الإنسان ، بل تضر
المجتمع وتسيء اليه كله .
ونسأل ما هو الرجس؟

لقد وقف المفسرون طويلا عند هذه الكلمة ، فمنهم من قال : انها القمار والنرد والشطرنج ، ومنهم من قال : انها الأوثان التي تعبد من دون الله ، باعتبار ان الحج كان ملوثا عند الجاهلية بعبادة الأوثان ، وقد أمر الله سبحانه ان يطهر الحج من عبادة الأوثان. وقال بعضهم : ان الرجس هو مجرد قبول فكرة وجود الصنم في بيت الله الحرام. وقال بعضهم : انها تلك الذبائح التي تذبح لغير الله. وقد سبق ان قال الله تبارك وتعالى : **﴿ وَأَجِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ ﴾** وفي أماكن متفرقة من القرآن يؤكد الله على ان ما ذبح لغير الله حرام ، وانه رجس.

كل ذلك صحيح ومقبول ولكن يبدو ان هناك فكرة اعمق وهي : ان الإنسان اما ان يعبد الله وحده لا شريك له ، ويلتزم بالقيم التي أمر بها الله سبحانه ، واما ان يخضع للشيء أي شيء كان. بتعبير آخر : الناس اثنان ، فاما إنسان قيمى يقدر القيم ويؤمن بالغيب ، أو إنسان شئى لا يؤمن الا بالشهود ، وهو يقدر الأشياء ، ان الرذيلة .. الانحراف .. الظلم .. إلخ كل ذلك ناتج عن شئئية الإنسان وعدم تقديسه للقيم ، وقد يحول في بعض الأحيان القيم الى الشئ ، فترام يذهب الى الحج ولكنه ليس بهدف الوصول الى الله من خلاله ، بل ينظر الى مناكسه نظرة شئئية ، فيتوجه قلبه الى هذه الأشياء دون ان يجعلها سبيلا ورمزا الى القيم التي وراءها ، فالكعبة يجب ان تكون عندنا رمز التوحيد والوحدة ، والذبح يجب أن يرمز الى ان كل شيء فداء لله ، ورمي الجمار يجب ان يرمز الى ضرورة مقاومة الشياطين ... إلخ.

والذي ينحرف فيعبد الشئ لا شك انه سوف ينحرف انحرافات أخرى ، ومنها الشطرنج ، الذي يشبه الى حد ما تلك العادة الجاهلية التافهة ، التي كانت تقضي بالقرعة عند الأوثان ، ثم العمل بمقتضى ما يستخرج منها.

لذلك جا في الأثر : عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال في قول الله عز وجل :

«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الرُّزْرِ» □
قال :

الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور
الغنا» (1)

و في حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام
أيضا : ان من قول الزور :

«قول الرجل للذي يغني : أحسنت» (2)
و في رواية أيمن بن خزيمة عن رسول الله صلى الله
عليه وآله انه قال : خطبنا فقال :

«أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله» ثم
قرأ» □ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الرُّزْرِ» □ (3)

ومن مجموع هذه الأحاديث نستوحي ان قول الزور
هو كل قول باطل.

□ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّزْرِ □

صحيح ان كلمة (قول الزور) فسّرت بالغناء والطرب
واللهو ، ولكن أهم وأعظم من قول الزور هذا هو : ان
يقول الإنسان كلاما فينسبه الى الله تعالى ، ويتعبد به
فيحلل ما حرم الله ويحرم ما أحلّ الله سبحانه.

(1) نور الثقلين ج 3 - ص 496.

(2) المصدر ص 495.

(3) المصدر ص 496.

الحنيفية دين الله :

[31] ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾

الحنيفية تعني الطهارة من أدران المجتمع والميل الى ما يريده الله منك ، كالميل عن سلوك المجتمع ، أو عن ضغط الأهواء والشهوات خالصا لوجه الله.

فليس من الحنيفية المطلوبة ان تتحدى ضغطا اجتماعيا لضغط آخر ، أو هوى نفسانيا لهوى آخر أو تحارب طاغوتا من الغرب ، من أجل آخر من الشرق ، كلا ، انما عليك ان تتحدى وتقاوم الضغوط كلها والأهواء جميعا وكل السلطات الظالمة لأجل الله الحق سبحانه.

فالحنيفية طريق واضح ومحجة بيضاء ، تختلف تمام الاختلاف ، وتتناقض تمام التناقض ، مع كل السبل الاخرى ولها وجهان : ميل عن الشركاء والضغوط ، واتجاه الى الله وحده.

والواقع : ان الحنفيه هي فطرة الإنسان الطاهرة النقية التي يثوب إليها المؤمنون ، من هنا جاء في حديث مأثور عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حين سأله زرارة : عن قول الله عز وجل : « حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ » وعن الحنفيه قال :

«هي الفطرة التي فطر الناس عليها ، لا تبديل

لخلق الله قال فطرهم على المعرفة»⁽¹⁾

﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾

﴿

(1) المصدر ص 496.

بفعل الجاذبية يخر الشيء من السماء ، فاذا كان هذا الشيء صيدا تسارع الطيور لاصطياده ، وان لم تصطده يستمر في السقوط الى ان يصل الى الهاوية ، وكذلك الإنسان الذي يشرك بالله ، اما ان يصبح من نصيب الطغاة يجيرونه لمصلحتهم وينتفعون من طاقته ، واما ان يكون من نصيب الوادي السحيق ، البعيد القعر في جهنم.

اهداف شعائر الله :

[32] □ **ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ □**

الالتزام بحرمات الله جانب من التقوى ، اما الجانب الأكمل منها فهو تعظيم شعائر الله ، الذي يعني تعظيم كل شيء يدلنا على الله. ان تعظيم قطعة قماش منصوبة على طرف عمود ليس تعظيما لذاتها ، انما هو تعظيم للوطن الذي يمثله هذا العلم ، كذلك تعظيم المسجد ، والعالم والقرآن انما هو تعظيم لله ، فالله سبحانه هو الحق ، وسائر الحرمات والشعائر وسائل اليه ، وكل شيء محترم أو شخص مقرب ، يقدر لله ، لا لأجل ذاته. والشعائر : جميع شعيرة بمعنى العلامة التي تدل على الشيء. وشعائر الله هي الواجبات الدينية التي تشهد على عظمة الرب مثل مناسك الحج وصلاة الجمعة والجماعة ، وسائر مظاهر التوحيد. والشعيرة التي جاءت هذه الآية في سياقها : هي الأنعام التي يسوقها الحاج من منزله الى بيت الله. وقد علمها بعلامة تدل على أنها هدي ، بالغ الكعبة.

[33] □ **لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى □**

باستطاعتكم ان تستفيدوا من الانعام التي تنوون تقديمها الى الله ، من حليها

وصفوها ووبرها ، الى ان تصلوا مكة. كما أكدت ذلك
أحاديث عديدة. ⁽¹⁾

﴿ ثُمَّ مَجَّلَهَا ﴾

اي منزلها الأخير.

﴿ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾

العتق هو التحرير بعد العبودية ، ولقد أعتق الله البيت
الحرام من ملكية الأفراد أيا كانوا وجعله للناس سواء ،
وهو في نفس الوقت مكان العتق ، اي ان الإنسان
يستطيع ان يحرر نفسه من ذنوبه ، ومن كل من يستعبده
من شياطين الجن والانس.

[34] ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾.

لكل امة من الأمم شعائر ، وضعت من أجل ذكر
اسم الله ، فتقديس هذه الشعائر لذاتها هو نوع من
الرجس والوثنية ، اما نحن فعلينا ألا نقُدس المناسك
لذاتها ، انما نقُدس المناسك لأنها تدعونا الى ذكر الله ،
وقد سبق القول : بان المناسك المذكورة في هذه
السورة تهدف – فيما تهدف – الى بيان خلفياتها ، لئلا
تقدس المناسك ذاتها ويهمل ما وراءها من قيم واهداف ،
والهدف من الانعام التي تذبح لله ليس إهداء لحمها الى
الله ، لان الله لا ينال لحومها ولا شحومها ، بل تناله
التقوى وذكر الله ، فذكر الله هو الهدف الرئيسي من كل
المناسك ، لذلك قال : «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» وذكر الله ليس ذلك الذكر
اللساني ، بل نية القلب ، وإخلاص العمل ، كذل قال الله
: «وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ» والمنسك حسب الراغب
- العبادة. وحسب الطبري والرازي يقال المنسك ويقصد
الذبيحة. ⁽²⁾

(1) راجع نور الثقلين ج 3 ص 497.

(2) تفسير نمونه ج 13 - ص 102.

﴿ فَأَلْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾

ليس إلهكم الانعام التي تفدونها ، وليس إلهكم الزينة التي تتزينون بها في يوم العيد ، وليس إلهكم مجتمعكم . كلا .. انما إلهكم اله واحد ، وكل هذه النعم من الله وتحترم بأمر الله .

﴿ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾

المخبتون : الذين سلموا لا وأمره ، وسلموا لوحدايته .

[35] ويتميز المخبتون بعدة صفات هي :

1 - وجل القلب بذكر الله . وهو تعبير عن قوة الروح ، وعمق الايمان ، وقد بلغت تقوى الله في أنفسهم ، درجة تجري عبراتهم بمجرد ذكره ، اي وصلوا الى درجة العرفان ، فكان الله اجلى وأعظم حقيقة في نفوسهم كما جاء في الدعاء المأثور عن سيدهم الإمام الحسين عليه السلام : «الهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك ، أكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو الدليل عليك ، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى توصلنا الآثار إليك ، عميت عين لا تراك عليها رقبيا»

2 - الصبر على الرسالة ، وعلى ظلم الناس ، والصبر أيضا على قمع الأهواء والشهوات .

3 - اقامة الصلاة التي هي رمز لسائر العبادات .

4 - حرصهم ومحافظتهم على بناء صرخ المجتمع بالإنفاق .

كذلك قال ربنا وهو يصف المختين :
﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴾

وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ
فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا
دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
لِتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بَغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

عَزِيزُ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)

الجهاد حصن المقدسات

هدى من الآيات :

هكذا جعل الله البدن ، وهي الإبل ، من شعائره ، حيث تساق الى البيت الحرام ، من شقة بعيدة ، فاذا صفت أيديها وأرجلها للنحر ، التف حولها الناس ، ومنهم الجائعون ، يذكرون اسم الله عليها ، حتى إذا وقعت منحورة أكلوا منها وأطعموا الفقير والمسكين ، وشكروا الله.

لمن هذه اللحوم التي تطعم ، وتلك الدماء التي تراق؟ انما هي للناس ، وفائدة الذبح والنحر تنمية التقوى في النفوس. والهدف من تسخيرها لهم تذكيرهم بعظمة الله. وان يكبروه على ما هداهم ، ويحسنوا الى الناس .. وبمناسبة الحديث عن الحرمات والشعائر ، يبين السياق حكم الدفاع عنها ، فالله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا انه لا يحب كل خوان كثير الخيانة دائم الخيانة ، الكفور بنعم الله. والخونة هم الذين يقاتلون المؤمنين ، ولا يفون بعهد ولا ذمة. اما المؤمنون فعليهم ان يقاتلوا الكفار لأنهم قد ظلموا ويتوكلوا على الله واثقين بنصره ،

أو لم يخرجوا من ديارهم بغير حق ، وانما لأنهم يقولون : ربنا الله؟ بلى وانما تبقى للمقدسات حرمة بدفاع المؤمنين عنها. والا هدمت بيوت العبادة والله ينصر من ينصر دينه وهو القوي العزيز. وانما يهدف المؤمنون بقتالهم التمكن في الأرض وإقامة حكم الله فيها.

بينات من الآيات :

اهداف الشعائر :

[36] □ **وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ** □

البدن هي الإبل التي تقلد لتنحر في منى ، وهذه من الشعائر المقدسة ، ولنا فيها وأمثالها من الشعائر خير ، خير مادي ومعنوي ، بالاستفادة منها أولا ، وبالاحصول على التقوي من خلالها ثانيا.

□ **فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ** □

اي اذكروا اسم الله عليها حين تصف أيديها وارجلها استعدادا للنحر ، وذكر الله واجب عند النحر ، وليست هنالك صيغة خاصة له. الا ان الأثر جاء بنص يعتبر الأكمل ، ففي حديث مروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام جاء هذا الذكر عند النحر.

«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ، اللهم منك و لك ، بسم الله وبالله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني»⁽¹⁾.

(1) تفسير نمونه ج 14. ص 107.

وفائدة هذه الشعائر هي أنها تزيد من الكمالات الروحية والمعنوية.

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾

أي خرت صريعة بعد نحرها ، حتى استقرت جنباتها على الأرض بالكامل كناية عن انتهاء حركتها.

﴿ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾

كلمتي (القانع والمعتر) تدلان على معنيين هما الفقير والمسكين. والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته ، أما المسكين فهو الذي أسكنه الفقير بيته ، وهو أشد فقرا منه.

وأصل كلمة القانع هو الفقير الذي يقتنع بما تعطيه ، فهو كما قال الرب سبحانه في آية أخرى : تحسبهم أغنياء من التعفف .. بينما أصل كلمة المعتر الذي لا يملك تعففا من السؤال. والكلمة مشتقة من (العَرَّ) وهو مرض الجرب يصيب جلد البعير ، وكان المعتر قد أصاب وجهه مرض فسقط جلده كناية عن ذهاب ماء وجهه وعدم الحياء لديه. وجاء في رواية أن المعتر هو الذي يعتريك .. ولا يسأل. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام :

«القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلم ولا يلوي شذقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه» (1)

﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

الهدف من تسخير الله الانعام للإنسان هو الشكر له سبحانه ، وعموما فان

(1) نور الثقلين ج 3 / ص 498.

الهدف من النعم المادية هو التكامل المعنوي.
ونستوحي من هذه الآية : ان النعم المادية في الحياة الدنيا وسيلة للتكامل المعنوي ، فالإنسان الجائع الذي لا يمتلك مأوى يأوى اليه ليحميه من قيظ الصيف وبرد الشتاء ، من الصعب عليه ان يسعى من أجل بناء كيانه المعنوي ، ان ينمي علمه وايمانه وتقواه ، اما الذي استطاع ان يتجاوز ضرورات حياته ، فان باستطاعته ان يتفرغ لما هيئ له.

وضرورات الحياة تشبه وقود السيارة ، فحينما تمتلئ السيارة بالوقود أنثذ تصبح مهيأة للسير ، فسير السيارة هو الهدف بينما الوقود ضرورة الهدف ، فالسيارة لم تصنع لكي تبتلع الوقود ، انما صنعت لكي تنطلق ، وكذلك الإنسان لم يأت الى الحياة لكي يأكل ويشرب وينام ، و .. و .. انما أتى الى الحياة وفرضت عليه تلك السنن ، لكي يسمو بروحه ويعرج في مدارج الكمال .. وهذه الفكرة نستوحيها من الآيتين الاوليتين من هذا الدرس.

[37] ثم ان التقوى كالشجرة التي تنبت في القلب بحاجة الى تنمية ، والاضحية تنمي شجرة التقوى في القلب.

﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾

ثم يبين الله سبحانه بأنه ليس لربها نصيب في لحومها أو دمائها ، انما النصيب راجع الى الناحر الذي يزداد بذلك تقوى وايمانا.

﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴾

كذلك جاء في الحديث الشريف : ما علة الاضحية؟

قال :

الإنسان ، هل هو مستقر أم مستودع؟
حينما ينزل في حلبة الصراع ، فيعرف مدى إيمانه ،
وللصراع فوائد كثيرة أهمها :

1 / انه يجعل الإنسان مؤمناً صادقا ، ويزيل عنه
رواسب كفره وشكه ، وجهله وغفلته ، كما انه يكشف
الإفراد الضعفاء ايمانا وارادة في المجتمع الاسلامي
والذين لا يستحقون ان يكونوا أعضاء مؤثرين فيه. وبكلمة
موجزة : ان الجهاد يكرس الواقع الايماني في المجتمع.

2 / والجهاد حصن المقدسات ودرع الحرمات
والشعائر ، فاذا كانت الحرية مكفولة لجميع الناس عند
حرم الله ، وإذا كان المؤمنون يقصدون - بكل أمان - بيت
الله ومعهم شعائرهم من أقصى الأرض ، فلأن المجاهدين
يحمون البلاد من أطرافها ، وإذا كانت القوى الكافرة
والمنافقة والمترفة لا تهتك حرمت الناس داخل البلاد
فلأن المجاهدين يقفون لهم بالمرصاد. وإذا كانت مراكز
الطاعة المقدسة تعلو في آفاق الأرض فلان حولها ليوث
الجهاد الأشداء. يحمونها كما يحمي الأسد عرينه.

وبالتالي فان المساجد ، والمعابد ، والكنائس انما
تقوم على أساس دفاع المؤمنين عنها ، ولو لا دفاع
المؤمنين عن مراكز عبادتهم ، ومحل اقامة شعائرهم
ومناسكهم ، اذن لتهدمت هذه المساجد والمعابد
والكنائس على ايدي أعداء الله وأعداء دينه.

فالكعبة مثلا قائمة على دفاع المؤمنين ، عن وجودها
وحرية العبادة فيها ، فاذا ترك المؤمنون الدفاع عنها فانها
تزول حرمتها وقداستها.

ان ربط المقدسات بعمل المؤمنين وجهادهم هي أهم
وابرز فكرة حضارية يحتاجها المسلمون اليوم ، ان بعض
المسلمين اليوم يظنون ان وجود رسم القرآن بينهم

«انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها الى الأرض وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب وأضاف : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل».

□ **كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ**

□

ان نحر الانعام أو ذبحها يهدف شكر الله. وفي آية سابقة ، ذكر الله. إِنَّ هَدَفَ الشَّعَائِرِ هُوَ تَقْوَى الْقُلُوبِ ، اما هدف التسخير فهو تكبير الله ، كل ذلك يوحي بان الهدف الأسمى من النعم المادية التكامل المعنوي. وتكبير الله هو إخراجُه من حِدِّ التعطيل والتشبيه ، كما جاء في الحديث ، وتكبير الله على الهداية تمجيده على ان هدانا للايمان ، وأرشدنا الى الحنيفية البيضاء. والآية تشير الى التكبير أيام التشريق في الصلوات بمنى في عقيب خمس عشرة صلاة ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات.⁽¹⁾

□ **وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ** □

كيف يمكن للإنسان ان يستفيد من النعم في مجال تكامله المعنوي والروحي؟

يجيب القرآن على هذا السؤال ويقول : **«وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ»** ، فبالاحسان تخرج من شح الذات الى فضاء الخير ، فالعطاء مفتاح الرزق ، وطريق الايمان.

شرعية الجهاد :

[38] الايمان ليس مجرد كلام يقال ، ولا حتى عقيدة مقطوعة الجذور ، كلا ذلك لان الايمان حقيقة راسخة في القلب يصدّقها العمل ، وانما يتضح إيمان

(1) راجع الكتب الفقهية. وأيضاً نور الثقلين ج 3 ص 500.

يجعلهم أعزاء ، كلا .. ان ايمانهم بالقرآن ودفاعهم عنه هو الذي يجعل القرآن عزيزا بينهم وعزيزا في العالم أجمع .
فليس وجود الكعبة يعز المؤمنين فقط ، انما وجود المؤمنين حولها يجعلها عزيزة أيضا ، ومن دون هذه العزة التي يسبغها المؤمنون على مقدساتهم ، فانها لا تبقى ، ونحن هنا نؤمن بدور الغيب الذي يظلل المؤمنين بظلال من التأييد والرعاية ، ذلك ان الصراع بين الحق والباطل ليس بعيدا عن هيمنة الغيب ، أو ليس الله يدافع عن المؤمنين ، بل . ولكنه قد يدافع عنهم بأيديهم ، وبكلمة : ان بداية أي تحرك يكون من الناس ، ثم يأتي التأييد والنصر من الله .

□ **إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ** □

وهذه الآية تزرع الأمل والثقة والاطمئنان في قلوبنا ، لان الله يدافع عنا ، ومعلوم ان الأمل وقود الثورة ، والثقة وقود العمل ، والاطمئنان قاعدة السعي .
[39] ان شياطين الجن والانس يحيطون بقلب الإنسان ويملاونه باليأس والخوف ، اما ذكر الله فهو — على العكس من ذلك — ينمّي فينا التطلع ، ويحفزنا للأخذ بحقنا ، كما انه يزرع الخوف والقلق في نفوس أعداء الدين ، وسراق الحرية ، الذين لا يزالون يخونون امانة الله والناس ، ويكفرون بنعم الله .

□ **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** □

يبحث الإنسان المؤمن عن شرعية الجهاد ، والله يعطيه هنا الشرعية بقوله : «اذن» فلقد اذن الله للمعتدى عليهم المظلومين ، ان يرفعوا راية القتال لرد ظلامتهم ، وذلك لأنك ، مهما أصابك من الظلم والاستضعاف ، لا يجوز ان تيأس من النصر ، بل جدد العزم لان الله قادر على نصرك ، فما دمت تملك شرعية الجهاد

وتحمل في جنبيك الأمل ، وكان هنالك من يدافع عنك ويحميك ، فما ذا تنتظر بعدئذ؟ اقتحم كل حصن ووكر ، واجاهد كل طاغية ، فإن قوة الله وعزته تتجلى في سواعد المؤمنين وبهم يدفع الله أعداءه وأعداء دينه ، وأعداء البشر.

[40] □ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ □

هذه أبرز صورة من صور الظلم الذي قال عنه سبحانه «بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا».

ذلك لأن أولئك الذين قالوا ربنا الله بصدق ، هم الذين رفضوا تسلط الطغاة ، وقاوموا هيمنة الجبارين. الذين أرادوا فرض قوانينهم وثقافتهم على الناس. فكفروا بهم وأمنوا بالله الواحد. ثم استقاموا وأخرجوا من ديارهم لأنهم احتفظوا باستقلالهم. ولعل الطغاة لم يفرضوا عليهم الخروج بل انهم هاجروا خشية بطش الجبارين ، واستعدوا للقتال حتى تحرير الأرض من هيمنتهم. كما فعل المسلمون عند ما أمرهم الله ورسوله بالهجرة الى المدينة. حيث نزلت الآية فيهم وجرت في غيرهم.

جاء في الحديث المروي في كتاب الكافي عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام انه قال :

«نزلت في رسول الله وعليّ وحمزة وجعفر وجرت في الحسين عليهم السلام أجمعين»⁽¹⁾

وكلمة (ربنا الله) هي هدف الهجرة وهدف الجهاد ، وهي في ذات الوقت وسيلة النصر وسبب الفتح. إذ ان أهم شروط الانتصار الاتجاه الكلي الى الله ، والمحافظة على استقلالية العمل في سبيله ، والا تتصور يوما ان النصر يمر عبر عواصم

(1) المصدر - ص 501.

الشرق أو الغرب ، لأنهما أعجز من ان يتوليا نصرنا ، وهم أعجز من نصر أنفسهم ، بل ان الله أمرنا بمقاومتهم لأنهم مصدر بلائنا ، وهم المسؤولون الحقيقيون عما يجري علينا.

فهؤلاء المخرجون من ديارهم - هم المظلومون الذين تكفل الله بنصرهم وبتأييدهم ، شريطة أن يتجهوا اليه سبحانه.

□ **وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْ دَمَّتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا** □

صوامع : معابد بينها البعض في الأصقاع النائية يتعبدون فيها ، اما البيع : فهي معابد اليهود ، والصلوات : هي معابد النصارى وكنائسهم ، والمساجد : محارب المؤمنين ، وكل هذه المراكز تهدف ذكر الله ، وذكر الله لا يتم إلا بالتحشيد الاجتماعي ، وتعبئة الناس ايمانيا من خلالها ، فاذا هدمت فان سببا من أسباب تجميع الناس على الايمان سوف ينهار ، فالمسجد والكنيسة والدير هي رمز للمؤمنين فتحطم هذا الرمز يعني زوال سبب وحدة المؤمنين وتجمعهم حول مبادئهم ، لذلك فان المؤمنين مأمورون بالحفاظ على مقدساتهم هذه.

□ **وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ**

□

انصروا الله والقيم ، حافظوا على المقدسات وكرامتها ، دافعوا عن حرية الإنسان انكم حين تعملون كل ذلك ينصركم الله ، وإذا نصركم فلا غالب لكم ، ان الله قوي يمتلك أدوات القوة فهو : **«تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ»** وهو عزيز **«تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ»** فهو يعزكم ان نصرتموه والا اذلكم ، وان نصرتموه حقا اذل أعداءكم.

اهداف الحركة الاسلامية :

[41] □ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ □

تبين هذه الآية اهداف الحركة الاسلامية التي يجب ان يبصرها كل فرد رسالي ، ويخلص نيته في السعي ورائها ، والعمل الجدّي من أجل بلوغها وهي :

1 - اقامة الصلاة : إذ انها رمز لكل العبادات من ناحية ، ومن ناحية ثانية : فان اقامة الصلاة تعني توفير الشروط الموضوعية لإقامتها ، كبناء مساجد الله ، والسلامة الروحية ، و ...

2 - إيتاء الزكاة : وهو يشمل كل ابعاد الإنفاق الواجب والمستحب ويساهم في إرساء العدالة الاجتماعية ، بل وفي توفير الرخاء في المجتمع المسلم.

3 - الأمر بالمعروف : القيام بما أمر به الشارع المقدس ، من التشجيع على الصالح من الأعمال.

4 - النهي عن المنكر : القضاء على كل المفاسد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، و .. و ..

□ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ □

ان الذي يجعل عمله وحركته متجهة الى الله ، فانه سوف يمسك بزمام الأمور وبالتالي فان له من الله العاقبة الحسنى ..

وهذه الآيات الكريمة توضح أهداف الحركة الاسلامية ، وشروط المجاهدين في سبيل الله ، الذين اذن لهم بالقتال ، وهم الذين يطبقون بأنفسهم التعاليم

الإسلامية ، ثم يندفعون لنشرها بين الناس وفي الحديث
المفصل التالي تبيان بالغ الأهمية لاهداف الحركة
الاسلامية ، وشروط القائمين بها ، ونكمل هذا الدرس به
:

جاء في الكافي مسندا عن أبي عمرو الزبيري عن
أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : أخبرني عن الدعاء الى
الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم
به الا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عز
وجل وأمن برسوله (ص) ، ومن كان كذا فله أن يدعو الى
الله عز وجل وإلى طاعته وإن يجاهد في سبيله؟ فقال :
ذلك قوم لا يحل الا لهم ولا يقوم بذلك الا من كل منهم ،
قلت : من أولئك؟ قال : من قام بشرائط الله تعالى في
القتال والجهاد على المجاهدين فهو مأذون له في الدعاء
الى الله تعالى ، ومن لم يكن قائما بشرائط الله في
الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا
الدعاء الى الله حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه
من شرائط الجهاد ، قلت : فبين لي رحمك الله.

قال : ان الله تعالى أخبر في كتابه الدعاء اليه
ووصف الدعاة اليه ، فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها
بعضا ، ويستدل ببعضها على بعض. الى ان قال (ع) : ثم
أخبر تبارك وتعالى انه لم يؤمر بالقتال الا أصحاب هذه
الشروط ، فقال سبحانه وتعالى :

﴿ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيَّ
بِضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغيرِ حَقٍّ إِلَّا
أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ﴾ وذلك ان جميع ما بين السماء

والأرض لله عز وجل ولرسوله ولأتباعهم من المؤمنين
من أهل هذه الصفة ، فما كان من الدنيا في أيدي
المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف
لرسول الله (ص) والمولى عن طاعتها مما كان في
أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات ،
وغلبوهم عليه ما أفاء الله ⁽¹⁾ على رسوله فهو حقهم أفاء
الله عليهم ورده إليهم ⁽²⁾.

(1) وفي المصدر «مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ» وفي الوافي «فما أفاء الله».

(2) لعلنا نستفيد من هذه الكلمة : ان السلطة في العالم يجب أن
تكون للمؤمنين الصادقين فهي لهم حقا.

ثم قال عليه السلام : وانما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها ، وذلك انه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما ، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي اشترط الله تعالى على المؤمنين والمجاهدين ، فاذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى كان مؤمنا ، وإذا كان مؤمنا كان مظلوما ، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد ، لقوله عز وجل : ﴿ **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتُهُمْ ظُلُمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** ﴾ وان لم يكن مستكملا لشروط الايمان فهو ظالم ممن يبغى ويجب جهاده حتى يتوب ، وليس مأذونا له في الجهاد والدعاء الى الله عز وجل ، لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم في القرآن في القتال ، فلما نزلت هذه الآية : « **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتُهُمْ ظُلُمًا** » في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمه إياهم واذن لهم في القتال.

فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما بالهم في قتال كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال : لو كان انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم الى قتال جموع كسرى وقيصر و غير أهل مكة من قبائل العرب سبيل ، لان الذين ظلموهم غيرهم ، وانما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ، ولو كانت الآية انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عن بعدهم ، إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد ، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد ، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ، ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم ، فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك ، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم ، مما كان

المؤمنون أحق به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله تعالى لهم في ذلك. ⁽¹⁾

وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان ، وإنما أذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله - تعالى - من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد ، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن ، وهو مظلوم ، وماذون له في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين ، وليس بمأذون له في القتال ، ولا بالنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف ، لأنه ليس من أهل ذلك ، ولا مأذون له في الدعاء الى الله تعالى ، لأنه ليس يجاهد مثله ، وأمر بدعائه الى الله ، ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون ⁽²⁾ بجهاده ، وحضر الجهاد عليه ، ومنعه منه ، ولا يكون داعيا الى الله - تعالى - من أمر بدعاء مثله الى التوبة ، والحق ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه ، فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله - تعالى - التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم ، فهو مأذون له في الجهاد ، كما أذن لهم ⁽³⁾ في الجهاد ، لأن حكم الله - تعالى - في الأولين والآخرين ، وفرائضه عليهم سواء الأمن علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرين أيضا في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ، ويحاسبون عما به يحاسبون.

و من لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد ، وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط الله - تعالى - عليه ، فاذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذون لهم في

(1) قال المجلسي (ره) : حاصل الجواب انا قد ذكرنا ان جميع ما في ايدي المشركين كان من أموال المسلمين ، فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة المهاجرون ظلّموا من هذه الجهة ، ومن جهة إخراجهم من خصوص مكة.

(2) وفي بعض النسخ «أمر المؤمنين» ولعله الأوفق بالسياق لقوله «ومنعه منه».

(3) اي لأصحاب النبي صّلّى الله عليه وآله.

الجهاد ، فليتنق الله - تعالى - عبد ، ولا يغتر بالأمانى التي نهى الله - تعالى - عنها ، من هذه الأحاديث الكاذبة على الله ، التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ، ومن حملتها ورواتها ، ولا يقدم على الله بشبهة لا يعذر بها ، فانه ليس وراء المعترض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها ، وهي غاية الأعمال في عظم قدرها ، فليحكم امرء لنفسه ، وليرها كتاب الله - تعالى - ويعرضها عليه ، فانه لا أحد أعرف بالمرء من نفسه ، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد ، وان علم تقصيرا فليصلحها وليقمها على ما فرض الله عليها من الجهاد ، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين لا تجاهدوا ، ولكن نقول : قد علمنا كم ما شرط الله - تعالى - على أهل الجهاد ، الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان ، فليصلح امرء ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك ، وليعرضها على شرائط الله ، فان رأى انه قد وفى بها ، وتكاملت فيه فانه ممن أذن الله - تعالى - له في الجهاد ، وإن أبى أن لا يكون مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم ، والاقدام على الجهاد بالتخيط والعمى ، والقدوم على الله - عز وجل - بالجهل والروايات الكاذبة ، فلقد لعمرى جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل ان الله - تعالى - ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ، فليتنق الله امرء ، وليحذر أن يكون منهم ، فقد بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ، ولا قوة إلا بالله ، وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير⁽¹⁾

(1) المصدر ص 502 / 505.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ
(42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلْنَا لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِ مَعْطَلَةٍ
وَقَصْرِ مَشِيدٍ (45) أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
(46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47)
وَكَايِّنْ مِنْ

45 [كأين] : كم من.
[خاوية على عروشها] : يقال خوت الدار أي خلت من ساكنيها.
[قصر مشيد] : المرتفع من الأبنية.

قَرِيَةً أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى
الْمَصِيرِ (48) فَلِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ
مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا
مُعَاجِرِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51)

فكيف كان نكير

هدى من الآيات :

في اطار الحديث عن اهداف الحركة الاسلامية ، والدعوة الى الله ، (موضوع الدرس السابق) يذكّرنا السياق بالتأييد الالهي للرسالة ، وخذلانه لاعدائها المكذبين بها.

لم يكن الرسول بدعا من الرسل ، ولم يكن تكذيبه جديدا ، فلقد كذبت رسالات الله قوم نوح وعاد وشمود ، كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين ، وهكذا كذب فرعون وقومه موسى عليه السلام.

ان الرسالة وتكذيبها حقيقة تكررت ، وتراكمت حولها تجارب غنية ، أفلا ندرسها لنعتبر بها ، فلما ذا لا نسير في الأرض ، وننظر في عاقبة ذلكم التكذيب المتكرر ، على أولئك الكافرين ولا نغتر بتأخير العذاب ، إذ ان ربنا يملي لهم ، فيستدرجهم ليأخذهم بغتة؟

فارغة من سكنتها ، وهنالك البئر المعطلة لا تستقي ،
والقصر المبني لا يسكن.

إن التجارب التاريخية كثيرة ، والأبصار التي تراها
كثيرة ، إلا أن القلوب التي تعقلها وتستفيد منها هي
القليلة. قد أصابها العمى وأنكر العمى عمى القلوب التي
في الصدور.

ولأن أفق البشر ضيق ، فهو لا يحسب لمستقبله
حساباً ، فتراه يستعجل الرسول بالعذاب ، ولا يعلم بأن
صبر الله وإملاءه عظيم ، فالיום هنالك كآلف سنة مما
يعده البشر هنا ، وإن وعد الله لا يتخلف ، وها هي أمامنا
القرى التي أمهلها الله ، وأملى لهم بالرغم من أنها كانت
ظالمة ثم أخذها واليه المصير!

وهذه رسالة الله تنذر الناس ، بمثل ذلكم العذاب ،
وتبلغهم الإنذار ببيان واضح.

فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات جزاؤهم مغفرة
الذنوب التي ارتكبوها ، ورزق كريم للصالحات التي
كسبوها. أما الذين يسعون في آيات الله معاجزين
يتحدونها ، ويعوقون طريقها ، ويحسبون أنهم يسبقون
الرب ويعجزونه ، فأولئك أصحاب الجحيم ، يملكونها
وتمتلكهم.

لقد غرتهم الفرصة ، فأخذهم الله في لحظة ، أخذ
عزيز مقتدر ، وفي نهاية هذا الدرس تأكيد على مهمتي
التبشير والإنذار في رسالات الله (الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر) ، فالإنذار عادة ما يسبق البشارة ، لأن الإنذار
يهدف إلى خلق الأرضية في نفس الإنسان ، فخشية
الإنسان من فقدته ما في يده ، أكثر من خشية فقدته ما
في يد غيره ، فالإنذار مؤشر خطر عند الكفار لأنه ينذر
بزوالهم وزوال نعمهم ، فلذلك يندفعون إلى الإيمان خوفاً
، ومن ثم فإن البشارة تأتي لتسد هذا الخوف مبشرة
بالجنة.

بينات من الآيات :

عاقبة المكذبين :

[42 - 43 - 44] □ **وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ * وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ □**

التكذيب عادة جرت عليها أسلاف هؤلاء المذكبين ، وهذه امثلة من التاريخ حيث كذب هؤلاء الرسل وأصروا على منكـرهم ، فلا ينبغي ان نتظر ما دما في خط الرسل القبول السريع والمؤكد من أقوامنا ، ولكن لنطمئن ، فان طريقنا وتحركنا ينسجم والخط العام للحياة. لان الخط العام للكون وطريقنا أنثذ يسيران معا في اتجاه واحد ، الى (الله).

ليس من مسئوليات الرسول ان يكره الناس على قبول رسالته ، كما انه ليس عليه ان يقلق لتكذبيهم ، فانه عادة الناس ، ولكن واجب الرسول الصبر وانتظار الفرج ، وسواء استمع اليه الناس أم اعرضوا .. صدقوه أم كذبوه ، فدوره ينتهي بتبليغ الرسالة ، ومن ثم ، فالنتيجة بيد الله ، ان شاء عذبهم ، أو أمهلهم حتى حين.

□ **وَكُذِّبَ مُوسَى □**

لم يكـذب موسى (ع) من قبل قومه وانما كذبه فرعون وملائه ، ولذلك لم يعطف السياق على السابق وانما قال : **«وَكُذِّبَ مُوسَى»**.

□ **فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ □**

اي أعطيتهم مهلة من الوقت قد تطول أو تقصر **«ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ»** فاجاهم العقاب المدمر.

□ فَكَيْفَ كَانَ تَكْيِيرٌ □

لقد سلط الله عذابه عليهم ، فمحقهم محقا ، ووضع حدا لما هم عليه من التكذيب والجحود ، وهكذا ينكر الله على الناس تكذيبهم إنكارا عمليا. أرايتم كيف يكون نكير الله؟

[45] ان الله سبحانه قد جعل في التاريخ حتمية لا محيص عنها ، وهي حتمية الانتقام من أعداء الله ، إذ ان سنن الله في الطبيعة تلتقي مع الحق في كل النقاط ، وتجاوز الحق ، تعد علي تلك السنن ، فلا بد لها ان تنتقم بإرادة الله سبحانه ، وبأي شكل كان ، سواء على شكل صاعقة تنزل ، أو في صورة بر كان يتفجر ، أو حرب تدمر ، أو قحط شامل ، أو طاعون ينشر الموت. وعلى الإنسان ان لا يأمن مكر الله ، فينسى نعمته ، ويظن ان ما يحيط به من نعمه وفضله وآلائه ، هو كل ما في الحياة ، كلا بل ان للحياة وجهها آخر ، يتمثل في الانتقام الشديد. بلى. من الصعب على الإنسان ان يصدق بان ذلك الإله الرحيم الكريم ، الذي تولى خلقه طورا فطورا ، وكان معه في كل حركة من حركاته ، والذي تتجلى رحمته وفضله عليه في كل شيء ، انه تعالى يمكر به وينتقم منه أشد الانتقام ، لذلك نجده تستدرجه النعم ، وتغرّه الاماني ، حتى إذا أحاط به ذنبه قال : □ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً □. فلكي لا يصبح هكذا يجب عليه ان يذكر نفسه بما مضى من الام ، وما جرى عليهم ، وان يسير في الأرض بحثا عن تلك الحضارات التي سادت ويتساءل لماذا بادت. ان السير في الأرض ، وزيارة المتاحف الاثرية ، واطلال المدن الكبرى ، ودراسة التاريخ ، لا سيما تاريخ الحضارات البائدة ، كل ذلك يوحى إلينا بتلك الحقيقة التي لا تستهويننا ، ولا نريد معرفتها ، وهي ان الله يمكر بالإنسان إذا ظلم وطغى. وينتقم منه بأشد العذاب.

وتؤكد آيات هذا الدرس على هذه الفكرة ، وتشير أيضا الى مصير أولئك الذين كذبوا هذه الحقيقة الناصعة ، ولم ينفعهم النهي عن المنكر الذي قام به أنبياء الله (ع) ، ومن سار على دربهم.

□ **فَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ □**

تبيد الحضارة في بعض الأحيان بصورة طبيعية كما يموت الإنسان بعد أن يشيخ وتضعف بنيته الجسدية ، فتنتطفئ شمعة الحياة شيئا فشيئا ، وقد تباد الحضارات بصورة فجائية وبعذاب الهي فتكون كما يموت الشاب بموت الفجأة بالرغم من أن جميع أعضائه تبدو سالمة ، كل ما في الأمر أن الروح تفارق جسده ، هكذا حال الحضارات ، فعند ما تنحرف عن أهدافها المرسومة لها ، فإن الله يوجه إليها ضربة قاضية في صورة زلزال مدمر أو صاعقة من السماء ، فتبيد حضارتهم البشرية ، بالرغم من أن المظاهر المادية لهذه الحضارات تظل سالمة لتبقى عبرة للأجيال.

ولعلنا نستوحي هذه الفكرة من قوله سبحانه □ **وَهِيَ ظَالِمَةٌ □** التي تدل على أن الهلاك نزل بهم حين ظلمهم.

لقد خلق الله سبحانه الطبيعة بحيث لا تتلائم مع الانحراف والجريمة ، فهي تصبر زمنا ثم تتفجر غضبا - حين يشاء الله - لتعيد الأمور الى نصابها.

«**فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا**» اي خالية من ساكنيها بالرغم من سلامة أبنيتها وعمرائها. «**وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ**» هي التي ما زال ينضح مأوها ، ولكن امست بلا رواد. اما القصر المشيد فانه يرمز الى مباني الملوك والحكام الظلمة ، حيث ذهبوا ولم تغن عنهم قصورهم من الله شيئا.

لقد هلك القوم وتداغت البيوت فيها فهي خالية ، وعروشها قد تهاوت ، أما البئر التي هي محور الحضارة في الصحراء ويعتبر مالکها سيد الناس ، فقد تعطلت بعد ان كانت مركز التجاذب وسبب الصراع ، بينما بقيت القصور المشيدة التي تعالت وتخصصت خالية ترمز الى فناء أهلها.

وفي الأحاديث ان العالم الصامت ، هو البئر المعطلة ، بينما العالم الناطق هو القصر المشيد⁽¹⁾ ، ولعل المناسبة بين هذا التأويل وذلك التفسير ليست مجرد التشبيه ، بل وأيضا : لان هلاك الظالمين انما هو بتعطيل العلم ، وذلك بعدم الاستفادة من العالم الصامت (البئر المعطلة) ولا من العالم الناطق (القصر المشيد).

تري كيف يصور القرآن هذه الحقائق تصويرا بديعا بحيث لو أخذت ريشة وصورتها لخرجت مكتملة الملامح معبرة عن الفكرة ، أبلغ تعبير خذ الآن ريشة وحاول ان ترسم قرية خالية بأبنيتها وشوارعها ، ثم ارسم بئرا قد تدلى عليها دلوها وعليها بكرتها ولا أحد عندها ، ثم صور قصرا فخما مهجورا ، ثم انظر ماذا ترى ، انك ترى لوحة تنطق بالموت الرهيب وتعطي للذين غرّهم تقلبهم في الحياة ، العبرة الزاجرة.

حين يعمى القلب :

[46] □ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ □

اي لماذا لا يسيرون في الأرض ، ليعتبروا بآثار السابقين انهم يسيرون فيها ولكن لا يعتبرون.

(1) نور الثقلين / ج 3 - ص 506 / 507.

﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾

قد يكون اشتقاق (قلوب) لغويا من الفعل (قلب – يقلب) اي تقلب الأمر بشتى وجوهه واحتمالاته فيكون مدلول القلب قريبا من مدلول (الفكر) ، فيكون معنى الآية : أفلا يتفكرون في الحياة ، ويعقلون حقائقها ، وكيف حلّ بمن قبلهم لما عصوا وكانوا يعتدون.

﴿ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

الإنسان : اما ان تكون له القدرة على فهم الحقائق شخصا ، واما ان يسمعها ويتلقاها ممن تفكر بها ، لذلك يقول القرآن : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ بصورة مباشرة ، ﴿ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ بالاستفادة من علوم الآخرين وتجاربهم.

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

حينما لا يوجد عند الإنسان فكر ، وينطفئ نور قلبه ، ولا يستوعب العبر ، فما ذا تنفع العين ، وماذا تعني الأذن؟!

ان تعبير «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» يشير الى ان الفساد لا يصيب الظاهر من الإنسان ، ولكن الذي يفسد – في الحقيقة – هو داخل الإنسان ، نفسيته وروحه وكيانه. جاء في الحديث الشريف : عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : وهو بذكرنا بعمى القلب وكيف يتم اتقائه : تاه من جهل ، واهتدى من ابصر وعقل : ان الله عز وجل يقـ

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾.

و كيف يهتدي من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم يتدبر؟!

اتبعوا رسول الله وأهل بيته ، أقرأوا بما نزل من عند الله واتبعوا اثار الهدى ،

فإنهم علامات الامانة والتقى (1)

الزمن عند الله :

[47] □ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ

وَعْدَهُ □

من المشاكل النفسية التي يعالجها القرآن الحكيم في آياته المرة تلو الاخرى هي مشكلة الاغترار بالفرصة ، فترى الإنسان يقول ، عند ما يرى ألوان النعم تصب عليه : اين هو عذاب الله؟ ولماذا لم يأت؟ فيكفر بالعقاب أساسا لأنه يبطئ عليه.

لقد وعد الله بالعذاب وعدا حتما ، ولكن يعطي الإنسان مهلة كافية لعله يكتشف خطاه ، ولو بعد حين ، فيتوب الى الله متابا ، فاذا لم يكن للاعتراف والاستغفار في قلبه محلا ، وحيان اجله أنذ لا يستقدم ساعة ولا يستأخر.

جاء في الدعاء : (سبحانك ما أعجب ما اشهد به على نفسي ، واعدده من مكتوم أمري ، وأعجب من ذلك أناتك عني وابطاؤك عن معاجلتي ، وليس ذلك من كرمي عليك ، بل تأنيا منك لي ، وتفضلا منك على لان ارتدع عن معصيتك المسخطة ، واقلع عن سيئاتي المخلقة ، ولان عفوك عني أحب إليك من عقوبيتي ...).

□ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ □

لو كان للزمن عند الله قيمة إذا لاهلكنا عند أول ذنب. ولكن الله الذي لا يقدر أحد على الفرار من حكومته ، ولا يفوته شيء في السموات والأرض ، لا يبادر بالجزاء ويكون اليوم الواحد عنده كالف سنة.

(1) المصدر / ص 507.

انه سبحانه ليس كما نحن ، اننا محدودون بالزمان والمكان ، وعلومنا وقدراتنا محدودة ، بينما الله على كل شيء قدير ، وهو مهيمن على خلقه ، قادر على ان يقبض المكذبين متى شاء كيف شاء ، فلما ذا العجلة ، وانما يعجل من يخاف الفوت ، سبحانه؟

[48] ان تأخير العذاب ، وتلاشي قانون الزمن عند الله ، لا يعني ان العذاب لن يأتي ، فكم من امة أعطاها الله مهلة بالرغم من انها ظالمة ، ثم أخذها بالعذاب حين حقت عليها كلمته.

□ **وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَفْلَحَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ □**

اين يذهب هؤلاء أو ليس الى الله؟ بلى انه سبحانه لا يخشى الفوت ، ومن لا يخشى الفوت لا يبادر بالانتقام. [49] ان وظيفة الرسول هي تبليغ الرسالة للناس ، لتكون لهم نذيرا بين يدي عذاب شديد. ان هم أصروا على المعصية. وبالرغم من ان الرسول بشير أيضا الا ان السياق أكد على جانب الإنذار لان الإطار العام للحديث هنا التكذيب والعذاب.

□ **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ □**
[50] □ **فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □**

من يقف بجانب الرسالة ويؤمن بها وبالرسول ويعمل الصالح بموجبها ، فانه يفوز بجائزتين : أولهما المغفرة وحط الذنوب ، وثانيهما الرزق الكريم ، انها جائزة معنوية تتمثل في التطهير من الذنوب وأخرى مادية وهي الرزق الكريم ، اي يوفر كرامة الإنسان ذلك لأن من الرزق ما يذهب بها ، ويسبب له الهوان.

وليس في الآية ما يدل على الآخرة فقط بل يشمل الدنيا أيضا. ذلك ان المغفرة وكفران الذنوب وتطهير الواقع الفردي والاجتماعي من آثار الانحراف والفساد ، وتزكية النفس من قذر العقد والأحقاد ، ان كل ذلك نعمة عظيمة يسبغها الله على المؤمنين في الدنيا أيضا. كذلك الرزق الكريم يوفره الله لعباده المؤمنين ، الذين يرفضون الخضوع لأصحاب السلطة والثروة ، ويتعالون على الذلة والهوان ، أو لم يقل ربنا سبحانه :

«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»؟

[51] □ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ □

أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تعجيز آيات الله ، حسب ظنهم ، اي عرقلة مسيرتها ، وتعويق تطبيقها ، وتحديها والتكذيب بها أو تأويلها ، انهم أصحاب الجحيم.

ويسعى هؤلاء نحو الحاق العجز بالآيات ، بتحديها ومواجهتها ، فهم يعكس المؤمنین الذين يسلمون بالآيات ، ويقولون : □ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا □ بلا مكابرة ولا جدال. ويدخل ضمن هؤلاء :

أولئك الذين يكذبون بالآيات رأسا. وأولئك الذين يأولونها ويحرفون مواضعها ، مثل خدم السلاطين من علماء السوء. وأولئك الذين يعوقون تطبيقها كالحكام الظلمة.

وأولئك الذين يحبسونها في حدود ضيقة.
وكلمة «معجزين» من معاجزة ، على وزن مفاعلة
وهي صرف الشيء عن وجهه.
والإنسان الذي لا يريد أن يطبق أوامر الله وشريعته
يبدأ بتأويل الآيات القرآنية المحتوية على الأحكام
والشرائع فيبعلها عن مقاصدها ، وهذه هي المعاجزة.
يؤكد القرآن مثلا على محاربة الطاغوت ، اما المعاجز
فيقول : صحيح ان القرآن يؤكد على محاربة الطاغوت
ولكن الطاغوت المقصود في القرآن هم (فرعون ، نمرود
..) وليس هؤلاء طغاة اليوم ، والقرآن يحرم الربا ، ويقول
المعاجز انما نأخذ الفائدة.
ان الآيات من الوضوح بحيث لم تدع سبيلا لتحريف
مدلولاتها ، ان الطاغوت هو الطاغوت ، ولا سبيل الى
التستر عليه بعد ان سلطت عليه الآيات القرآنية الاضواء
الكاشفة ، ففرعون قال : انا ربكم الأعلى ، وفلان (...)
حاكم قال مثل ذلك بعمله وتصرفاته. وهما سواء ، كما انه
لا فرق بين الفائدة والربا.
ان في القرآن الحكيم العلاج الناجح لأدواء الإنسان
وامراضه ، فالقرآن لا يشير الى العلاج فقط ، بل ويقوم
أيضا بمعالجة الإنسان مباشرة ، بشرط ان يتفاعل مع
آياته ولا يعاجزها فيزداد مرضا على مرض.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْئَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَاوِلُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57)

55 [عقيم] : أي لا مثيل له في عظم أمره.

كيف نتحدى التمني بالذكر؟

هدى من الآيات :

في اطار تذكرة سورة الحج بمواقف الناس من الهدى ، وبعد الحديث عن موقف التحدي (المعاجزة) عند البعض ، تبين آيات الدرس : خطأ التمني ، وانه حتى الأنبياء والرسل لو تمّنوا ، القى الشيطان في أمانهم ، بيد ان ربنا يعصمهم مما يلقيه الشيطان بآياته الحكيمة التي تنسخ إلقاءات الشيطان ، التي هي فتنة يتبعها مرضى القلب ، وقساته من الناس ، وذلك بسبب ظلمهم الذي يضلهم عن الطريق السوي بعيدا بعيدا.

اما المؤمنون فان هدى الله يّور قلوبهم ، ويطهرها من أماني الشيطان ، فيعلمون انه الحق من ربهم فيؤمنون به ، فتصبح قلوبهم خاضعة للحق ، مسلمة لأمر الله ، ويهديهم الله بإيمانهم الى صراط مستقيم ، بينما يفقد الكفار نعمة اليقين فتراهم لا يزالون في ريب منه برغم كل آيات الصدق ، حتى تأتيهم الساعة بغتة بالموت ، أو يأخذهم الرب ، بعذاب يوم عقيم.

ويوم القيامة ، يتجلى ملكوت الله الذي يحكم بينهم ،
ويكرم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم كما
يهين الكفار الذين كذبوا بآيات الله ، فيلقيهم في عذاب
أليم.

بينات من الآيات :

[52] تعالج آيات هذا الدرس الكريم ثلاثة مواقف
للإنسان تلقاء الذكر الحكيم :

الف : موقف التحدي والمعاجزة.

باء : موقف التمني.

جيم : موقف التسليم.

والموقفان الأولان خاطئان ، وهما متطرفان ذات
اليمين وذات الشمال والمحجة السالمة ، الموقف الثالث.
ان على الإنسان ان يسلم نفسه للحق كله ، ويؤمن
بحلوه ومره ، ثوابه وعقابه ، سهله وصعبه ، ويكيف –
بالتالي - واقعه له انى كان.

ومن الناس من يصرع الحق ويسعون في آيات الله
معاجزين متحدين. ومنهم من يتمنى فيخلط بين الحقائق
والأحلام ، بين ما هو حق وواقع ، وبين ما يصبو اليه
ويتطلع نحوه.

ولعل العلاقة بين المعاجزة والتمني ، هي ان كلا
الموقفين نابعان من عدم التسليم للحق كما هو ، مع
فارق في الطريقة ، فأصحاب المعاجزة يتحدون الحق ،
ويكفرون به ، بينما اولي التمني يرفضون طريقة تحقيق
الحق ، وتكريسه ، من

السعي والاجتهاد والقتال .. ثم القبول بالنتائج.
ولا ينبغي ان يسترسل المــــؤمن مع زخم امنياته
فيذهب مع رياح الأحلام ، انى اتجهت ، وحتى الأنبياء
العظام ، والرسل الكرام لو تمنوا بطبعهم البشرى ، تمنوا
مثلا ان لو هدى الله الناس جميعا ، أو أهلك الظالمين
فورا ، أو أسعد الخلق بوافر نعمائه بلا سعي ولا عسر ، أو
أخلد الصالحين ولم ينزل عليهم مصيبة الموت ، أو ما الى
ذلك من أحلام تنبع من فــــرط حسم للخلق وللقيم
الرسالية ، فان الشيطان يلقي في امنياتهم ، الا ان الله
يعصمهم ويحكم آياته في واقعهم.

ولكن على المؤمنين ان يعرضوا هذه التمنيات على
الحق الذي أنزله الله في آيات الكتاب فيلزموا أنفسهم
حقائق الكتاب ويعرفوا ان الله قد خلق الدنيا دار ابتلاء ،
ولم يجعلها دار جزاء ، حتى يعجل للكفار العذاب ، أو
للمؤمنين بالثواب!

وان الهداية ليست كرها على الناس ، وان الله قد
فرض القتال على المؤمنين لحكمة بالرغم من انهم له
كارهون.

وهكذا جاء في الأحاديث - اضافة حكمة ولا محدث ،
ولعله للدلالة على ان الربانيين من العلماء هم بدورهم
معصومون من القاءات الشيطان ، يؤيدون بروح الايمان.

□ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا**
إِذَا تَمَنَّيَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ □

ويبدو ان معنى ذلك ، ان النبي والرسول والامام
المحدث يكاد يتمنى ، ولكنه لا يتمنى لقوله سبحانه :

□ **فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ □**

في روع الرسول لمقامه البشري الضعيف لولا تأييد الله ونصره.

﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾

بالعصمة التي تجعل الرسول لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

فهو يحيط علماً بالقلب البشري ، والقاءات الشيطان فيه وهو ينسخها من ضمير المؤيدين كالنبي والرسول و المحدث بحكمته. وهذه الآية أكبر شاهد على عصمة أنبياء الله وأئمة الهدى. ذلك لان الله لا يسمح للشيطان بأن يوسوس إليهم في صدورهم ، بل يعصم عزائمهم ، وامنياتهم وافكارهم من القاءات الشيطان. وتشبه هذه الآية آيات اخرى في القرآن الحكيم ، كقوله سبحانه :

«وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» حيث تدل على ان يوسف عليه السلام تعرض لطائف من الشيطان فعصمه الله رأساً ، وقوله تعالى :

﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾.

حيث ان الله لم يدع الضغوط الجاهلية تؤثر على مسيرة النبي المستقيمة.

ومن المفارقات الغريبة اننا نجد تلفيقات من القاءات الشيطان حول هذه الآية.

حيث جاء في بعض الاخبار المروية : ان رسول الله صلى الله عليه وآله جلس في أحد نوادي مكة ، وقرأ على المشركين سورة (النجم) حتى إذا بلغ قوله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾

أضاف إليها : وانهن لهن الغرائيق العلا وان شفاعتهن لهي التي تترجى ومضى في قراءة السورة حتى انتهى الى السجدة في آخرها فسجد وسجد المشركون معه ، ولم يتخلف منهم أحد ، فاعلنت قريش

رضاهـا...!!!

وفي بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ سورة النجم في الصلاة ، فعند ما كان يقرأها فاذا بأحد خلفه يردد آيات الغرائيق فرددها الرسول عدة مرات على غفلة منه ، فنزلت هذه الآية. وان هذه الرواية وأمثالها لا تحتمل التصديق لان سورة الجن نزلت في مكة وسورة الحج نزلت في المدينة ، عوضا عن ان الرسول يعلم علم اليقين ان سورة النجم التي تحتوي على سجدة واجبة لا تقرأ في الصلاة.

المهم جاءت هذه الآية لتؤكد بان شفاعـة هذه الغرائيق لا ترتجى ، وان هذه القصة ليس سوى امنيات ألقاها الشيطان ليختبر بها الله عباده المؤمنين ، فما هي الا اسطورة لا أكثر ولا أقل. لان الرسول أرفع من ان ينزل الى مستوى الجهل با هم أصل من أصول رسالته ، الذي يعتبر الركيزة الاولى التي قام عليها الدين بأكمله وهي التوحيد ، فحتى لو أغمضنا العين بقول ان رسل الله معصومون عن الذنب ، والخطأ والسهو النسيان وبالذات رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله الذي يقول عنه الرب سبحانه : **«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»**. ان هذه الآية نقرأها في سورة النجم بالذات التي حولها هذه الاسطورة ثم هل من الممكن ان نتصور رسولا يبعثه الله لا بلاغ رسالة التوحيد ثم ينسى هذه الحقيقة ، ويبدلها بخرافة الشرك؟!

ان هذا الحديث الذي يقول عنه أبو بكر الزار لا نعلمه يروى عن النبي بإسناد متصل يجوز ذكره ، انما تقوله الجاهليون الحاقدون على الرسول نكايـة به ، وتناقله الجاهلون الذين لم يعرفوا رسول الله بل لم يعرفوا رسالات الله.

ولو افترضنا – جدلا – صحة هذه الرواية فلا بد ان يكون هذا الكلام من

القاءات الشيطان في قلوب المشركين ، التي أضافوها الى الآيات ، واشاعوها بين الناس ، ليشبهوا على الناس ، الا ان الله سبحانه - الذي وعد بحفظ القرآن عن عبث العابثين وتحريف المبطلين - احكم آياته ، وفصح القاءات الشيطان ، وقد ذكر كثير من المفسرين هذا الاحتمال في هذه الرواية التاريخية.

[53] ان قلوب الناس على ثلاثة أنواع : السليم ، والمريض ، والقاسي ، والقلب السليم يعصمه الله عما يلقي الشيطان في امنيته ، بينما القلب المريض والقاسي يلقيان ما يلقيه الشيطان ، ويصبح بالنسبة إليهما فتنة تستهويهما ويصعب عليهما التخلص منها.

□ **لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ** □
ما هو القلب المريض والقاسي؟

لعل امراض القلب هي تلك العقد النفسية ، التي تظهر في الصفات الرذيلة كالحسد والحقد والكبر والياس ، وحب الرئاسة ، والجدل في الله بغير حق .
واما قسوة القلب فهي التي تنشأ بسبب تراكم اثار الذنوب عليه ، فاذا به لا يستجيب للحق ، ولا يهتز للانذار والتبشير ، ولا يعتبر بمصير المجرمين ، ولا ينتفع بآيات الله في الافاق.

وكيف تصبح القاءات الشيطان بالنسبة إليهما فتنة؟
لأن القلب المريض أو القاسي يبحث أبدا عما يتوافق معه ، فإنه يستجيب سريعا لوساوس الشيطان ويكون مثله مثل الجسم المريض الذي تكاثرت فيه الجراثيم ، وضعفت مناعته الذاتية ، فاذا به يتلقف الجراثيم الجديدة بسهولة ، ان

مقاومة هذا الجسم للمرض ضعيفة ، فخطر المرض عليه شديد ، كذلك القلب المريض أو القاسي ، يصعب عليه مقاومة الاشاعات الشيطانية التي تنتشر وتلقى هوى في النفس.

مثلا : انك ترى قلوب الجاهليين المريضة بحب «الغرائيق العلى» ، والتي تراكمت عليها آثار عبادة الأصنام ، وتحن الى أيام الصبا حيث كانوا يتساقطون امام الأصنام المزخرفة ، ويسحرون على وقع الاناشيد والطبول ، وفي احتفالات اللعب واللهو بانتظار موائد الطعام والشرب والمسكرات ، ومع صبايا الحي الجميلات والصبيان الحسان.

انك تراها اليوم تتلهف الى اشاعة تروج في مكة ، بان النبي قد مدح هذه الأصنام ، ووقع ساجدا لها ، واعطى الشرعية من جديد لها ، وتتناقل الأفواه هذه الشائعة المفضوحة بشوق عظيم ، وإذا بها تصبح مادة اعلامية لكل من سولت نفسه النيل من مقام سيد البشر ومنار الهداة وقدوة الصالحين محمد بن عبد الله الطهر الطاهر المطهر ، الذي عصمه الله من كل ذنب ، صلى الله عليه وعلى آله المعصومين.

وتستمر الأفواه تتناقلها حتى اليوم حيث تلتقفها أقلام المستشرقين وتنسج حولها بيوت العنكبوت ومن راجع كلمات المستشرقين ومحاور تركيزهم وجدها تدور في الأغلب حول تلك الاشاعات الكاذبة التي روجتها أفواه الحاقدين على الرسول (ص) ، ثم دخلت في كتب التاريخ اما بسهو أو عبر أصحاب القلوب المريضة الذين تظاهروا بالإسلام ، وهم ينوون النيل من الإسلام كبني أمية ، وأحزابهم.

ومع الأسف استرسلت أقلام بعض المفسرين مع هذه التقولات الكاذبة حتى صنعت من الرسول شخصية مفروزة ، ولم تلتفت الى الحديث المجمع عليه والمأثور

عن النبي صَلَّى الله عليه وآله : (ستكثر من بعدي القالة) ولم تلتفت الى حذر أصحاب الرسول من بعده عن قبول الأحاديث الا إذا شهد عليها شاهدان ، وقد طردوا بعض الرواة وضربوهم بالدِّرة ، لأنهم أكثروا من نقل الحديث غثة وسمينة.

وقد تصدى أئمة أهل البيت بحزم لهذه الظاهرة الخطيرة وأصروا بان يعرض كلام الرسول وكلامهم أيضا على كتاب الله. فما وافق كتاب الله أخذ وما خالف كتاب الله ضرب به عرض الحائط ، واستطاعوا ان يفندوا الكثير من الاشاعات الضالة بهذا المقياس الرشيد.

﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾

ان الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي ، حتى مرضت قلوبهم وقست واستجابت لفتنة الشيطان انهم بعيدون عن الحق كثيرا.

ويستوحي من الآية الكريمة : ان قسوة القلب مرحلة تالية لمرضه ، وان ما يسبب مرض القلب هو الظلم فاذا فحش وازداد قسى القلب.

[54] ﴿ وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾

يتميز الذين أوتوا العلم ، بأن موقفهم أخذ في التكامل فمن العلم الى الايمان الى الإخبات ، ذلك لان العلم هو اكتشاف الحقيقة والايمان هو الاعتراف بها ، والإخبات هو ان تتبعها بكل كيائك.

وهذا التكامل يتم عبر الصراط المستقيم الذي كلما مشى فيه الإنسان ظهرت له معالم الحق ، والله هو الذي يهدي المؤمنين الى هذا الصراط ، ولا أحد سواه قادر على الهداية اليه.

□ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ □

[55] اما الذين كفروا فهم باقون أسارى شكهم النابغ من جهلهم. ولا يمكنهم التخلص من هذا الشك الى اليقين بسبب كفرهم.

□ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ □

الساعة هي يوم القيامة ، اما العذاب العقيم فهو العقاب في الدنيا.

[56] هنالك عند قيام الساعة ، يتجلى ملكوت الرب ، وقضاؤه الفصل وجزاؤه العادل ، فهو الملك والحاكم والمدبر.

□ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ □

فله السلطان الظاهر ، حيث يطوي بعزته سلطات الجور التي نشرها الشيطان ، وامهلها الله بحكمته الى أجل مسمى.

□ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ □

فلا أحد يستطيع رد حكمه ، والادعاء كذبا بأنه على حق كما هو اليوم في الدنيا.

□ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ □

[57] ذلك هو مصير المؤمنين العاملين للباقيات الصالحات ، اما مصير الكافرين فهو العذاب المهيئ.

□ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ □

كلمة المهين توحى بان أهم العوامل التي تدعو
الإنسان للشك واتباع الاماني هو التكبر ، والاهانة هي
العذاب النفسي الذي يصيب المتكبرين. ولعله أشد ألما
من العذاب المادي.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ (58) لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ
ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ (60)
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي
اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ (63) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ
اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

بَأْمَرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66)

هكذا ينصر الله المظلوم الذي يتحدى

هدى من الآيات :

هنالك هجرتان : هجرة معنوية واخرى مادية ،
فالهجرة المادية عادة ما تتبع الهجرة المعنوية ، لذلك نجد
القرآن الحكيم حينما يحدثنا في هذا الدرس عن الهجرة
المادية من دار الكفر والكبت والحرمان ، الى دار الحرية
والإسلام ، لا يلبث ان يحدثنا عن الجوانب المعنوية لهذه
الهجرة.

وبمناسبة الحديث عن الهجرة يحدثنا القرآن الحكيم
عن قدرة الله ، وأهم وأبرز مظاهر هذه القدرة حركة
الليل والنهار ، وإيلاج كل واحد منهما في الثاني ، فكما
يبدل الله - سبحانه - الليل نهارا ، فانه كذلك يبدل ظلام
الإرهاب والكفر والجاهلية الى نور العدالة والإسلام
والحرية.

تلك القدرة المهيمنة على الكون هي ذاتها القدرة
المهيمنة على المجتمع ، لأن قيادة هذا الكون ، وولايته
سواء في السماء أو في الأرض لله الحق وحده.

بينات من الآيات :

[58] بعد ان ذكرنا الرب سبحانه ببعض حقائق الايمان في آيات أنفة ، جاءت هذه الآية تذكرنا بدور الهجرة في الله. لماذا؟

لان الطريق الى الايمان يمر عبر الهجرة والجهاد. إذ أنّ الطغاة لا يدعونك حراً تؤمن بالله وحده ، وتطبق منهجه فقط ، إنّما يريدون أن تميل عن عبادة الله الى الشرك به بعبادتهم ، ولا بد من تحذّيبهم حتى تصبح مؤمناً بالله وحده. ومن هنا تبدأ مرحلة الجهاد بالهجرة من ديار الكفر الى بلاد الإسلام. والواقع فالهجرة ذاتها مرحلة متقدمة من مراحل الإيمان ، فليس كل مؤمن مستعداً للهجرة الى الله بعيداً عن اهله ووطنه ، والهجرة لا تتم من دون معاناة ، فالمهاجر عادة يتعرض للقتل بسبب أو بآخر.

وليس هناك ما يعوض القتل أو الموت إلا الرزق الحسن من الله ، فهذا المهاجر الذي ترك موارده الخصبة في بلده ، يعوّضه الله خيراً منها دار الخلود ، وبذل خروجه من وطنه ساخطاً يدخله تلك الدار راضياً مرضياً. هذا لمن يهاجر ويلقى حتفه ، اما الذي يبقى حيّاً فإن الله سوف ينصره نصراً مؤزّراً على من كانوا السبب في تهجيرهم وتشريدهم ، وبما أن الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان تنشأ من السخط على الأوضاع الفاسدة – السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية – فان الهجرة في عرف الطغاة تشكل سنّ الحرب لذا فهم يسعون لوأد هذه الحركة بقتلهم المهاجرين ، أو التضيق عليهم كأن يبرموا الاتفاقات مع الدولة الاخرى كي يسلموهم ، أو يضيقوا عليهم ، حتى يستحيل عليهم النصر فيموتوا بعد سنيّ النضال الطويل.

□ **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ**
مَاتُوا لَيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ

رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ □

هكذا يعرفنا الله نفسه.

من الآية (58) الى الآية (65) يذكرنا القرآن ب (15) اسما من الأسماء الحسنى ، هي خير الرازقين ، العليم ، الحليم ، العفو ، الغفور ، السميع ، البصير ، العلي ، الكبير ، اللطيف ، الخبير ، الغني ، الحميد ، الرؤوف ، الرحيم . ونستوحي من منهج القرآن في ذكر أسماء ربنا هنا وفي سائر السور ، ان الله يريد ان يعرفنا نفسه في مختلف جوانب الحياة التشريعية والاجتماعية ، أو المادية التكوينية ، وان هناك مسافة تفصل بين الايمان والمعرفة ، كما تفصل مسافة مماثلة بين الإسلام والايمان ، فليس كل مسلم مؤمنا ، وليس كل مؤمن عارفا وان للعرفان درجات.

ان الله سبحانه وتعالى قد تجلى في آيات القرآن لعباده ، وكما تجلى في آيات الحياة ليعرفنا نفسه ، فكيف نعرف الله؟

باستطاعتنا ان نعرف الله سبحانه عبر صفاته وأسمائه الحسنى ، الماثوثة في آياته القرآنية والكونية ، فكل شيء ، وكل آية هي تجلٍ واضح لأسماء الله وصفاته . جمال الربيع ، وبهجته ، وعبق أزهاره ، يقودنا الى جمال الله ، وعظمة الليل والنهار ، ودوران الفلك العظيم بشموسه وأقماره ، يهديننا الى عظمة الله ، وانه عليّ كبير.

وقطرات المطر التي تنزل من السماء ، ثم تستقر في رحم الأرض ، وتتفاعل مع حبات التراب ، وإذا بتلك البذرة الصغيرة ترتفع نحو السماء ، فتصبح شجرة عظيمة ، كل ذلك يقودنا الى لطف الله في صنعه .

اما إذا نظرنا الى ما في الجبال من خزائن ، وما في البحار من ثروات معدنية وحيوانية ، وما في الأرض من كنوز ومعادن ، فسنعرف أنذاك أن ربنا غني حميد ، وانه على كل شيء قدير.

وحين نعرف بأن ربنا سبحانه قد جعل في السموات والأرض أنظمة وسننا — يحفظنا بها — ولو لا ذلك لانتهدت حياتنا على الأرض ، أو تحولت في أحسن الظروف الى جحيم لا يطاق.

ان نظام الغلاف الجوي كأبرز مثال من الدقة بحيث لو انه كان أقل سمكا لتهافتت النيازك والشهب فأحرقت الأرض ، ولو انه كان اسمك قليلا لما استطاعت الأرض ان تأخذ قدرا كافيا من اشعة الشمس فكانت تتجمد ، وهكذا الجاذبية ، وسماكة الأرض .. أقول إذا عرفنا كل ذلك هدانا الله الى انه سبحانه رؤف رحيم.

وكذلك تحولات حياتنا من الموت الى الحياة ، ومن الحياة الى الموت ، يدلنا على ان تدبير الأمور بيد غيرنا لا بيدنا نحن ، وان الرحمن على العرش استوى. وهكذا نجد في هذه الآيات منهاجا قرآنيا عظيما. حيث يذكرنا بآية من الآيات ، ثم بصفة من صفات الخالق ، واسم من أسمائه ، وهذا هو الأسلوب المناسب لمعرفة الله سبحانه ، وتعبير آخر التحول من درجة الايمان الى درجة المعرفة.

جزاء الهجرة :

[59] لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ □

قد يكون هذا المدخل الذي يرضونه في الدنيا ، لأنهم خرجوا غاضبين في سبيل الله ، وقد يكون المدخل هو الجنة لان اللام في قوله : لِيُدْخِلَنَّهُمْ □ تفيد المستقبل.

□ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ □

فهو يعلم عملك وسيجازيك عليه – ولكن بعد حين –
لأنه حلیم لا يعجل ، فمن جهة يعطي الكـافـرين مهلة
أطول ، ومن جهة أخرى يطلب من المؤمنين الصبر حتى
يعلم صدق إيمانهم.

[60] □ **ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ
بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ اللَّهُ** □

ذلك لان الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين الى الله
سوف يرجعون إليها فاتحين بإذنه ، فيقتلون أعداء الله
وأعداءهم ، لأنهم تعرضوا للبغي ، والبغي هو ان تطالب
بحقك المغصوب فلا تعطى إياه ، بل وأيضاً تواجه بالقمع
والإرهاب. إذ لا يجد غاصبوك سبيلاً لاسكاتك الا بالقضاء
عليك.

«**ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ**» اي مواجهة
الاعدام بالاعدام .. مثلاً بمثل ، «**ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ**» اي ظلم
بعد أخذه لحقه المشروع (لينصرنه الله) في هذه الكلمة
تأكيدان على تحقيق النصر ، أولهما يدل عليه لام التوكيد ،
وثانيهما تعبر عنه نون التوكيد.

□ **إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ** □

عفوٌ غفور عما تجاوزتم ، ودلالة عفوهِ وغفرانه نصره
لكم.

استوحى بعض المفسرين من الآية فكرة هامة ان
الصراع في الإسلام ليس قاعدة مطردة كما في النظرية
الماركسية ، انما هو حالة اضطرارية ، فالإسلام يدعو
الى ان تضرب صفحاً عما يظلمونك أو يسلبون بعض
حقوقك البسيطة ، اما حين يتعدى هؤلاء الحد في السلب
والظلم ، أنئذ يجب عليك ان ترفع عقيرتك في وجوهم
وتواجههم فيكون صراعك لا من أجل الصراع ذاته ، بل
من أجل العدالة ، وحالما يعود إليك حقك أنئذ تقف عند
هذا الحد. ومثل هذه الآية قوله تعالى :

□ **وَلَا تَغْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا
يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا □.

إذا وقبل كل شيء يجب ان يكون الصراع في الله
وبالله ، نهب متى استنهضنا ونقف عند ما يأمرنا بذلك.

الليل والنهار :

[61] □ **ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ**
وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ □

ما يحدث في الطبيعة مثل حي تمر به الأمم ، فمرة
يمتطي صهوة التاريخ كفرجة فجرة ، فيصيب المؤمنون
جام انتقامهم عليهم ، فتعود مؤمنة كما كانت ، لكنها لا
تلبث ان تضمحل وتتلاش وتعود من جديد كافرة فاجرة ..
وهكذا تتعاقب الأمم حتى يأذن الله لأوليائه الصالحين
بالنهوض لازالة الجاهلية والضلال من ارض الانسانية
جميعا.

ان معنى الإيلاج هو الإدخال ، فمرة يلج الليل في
النهار ويدخل فيه ، ومرة يلج النهار في الليل ويدخل فيه ،
ففي المرة الاولى يكون الفصل شتاء ، وفي المرة
الاخري يكون الفصل صيفا ، لان إيلاج الليل في النهار
يعني اقتطاع الليل قطعة من النهار فيصير الليل أطول ،
وهذا فصل الشتاء ، والعكس من ذلك إيلاج النهار في
الليل.

□ **وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ** □

اي ان الله قريب من السنن الجارية في السموات
والأرض ومن مظاهر قربه سمعه وبصره ، واحاطته بكل
صغيرة وكبيرة.

أسماء الله :

[62] □ **ذَلِكَ بَأْنُ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ** □

سلطته أعلى من سلطة الآخرين ، هذا إذا سلمنا جدلاً بأن الآخرين سلطة ، والافهم في الحقيقة سراب يحسبهم الظمان ماء والله هو الحق المبين.

□ **وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ** □

فما سواه ليس علياً ولا كبيراً ، إلا به والعلو والكبر تعبيران عن قدرة الله وسعة سلطانه ، فلتسقط الأصنام البشرية والحجرية التي تعبد من دون الله ، وليخلص العارف نيته وعمله لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لأنه وحده الحق وما سواه هو الباطل.

[63] وانه لطيف خبير ، لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ، وخبير بحاجاتهم.

□ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** □

السماء تمطر والأرض تستقبل حبات المطر ، لتتحول تلك الحبات الى بساط أخضر ، فطعام لنا ولأنعامنا. ان كل ذلك يدل على □ **إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ** □.

ان علماء النبات يعرفون ، كم هي دقيقة وعظيمة تلك القوانين التي تنظم نمو النبات ، التي عادة ما نمر نحن عليها بلا تأمل أو اعتبار- فبعد ان صرفوا الملايين من الدولارات في المختبرات النباتية لم يعرفوا والى الآن سرّ التمثيل الضوئي .. كيف ان شعاع الشمس يتحول الى ثمرة كالتفاح مثلاً التي تعتبر أكثر مواده من نور

الشمس.

[64] □ **لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** □

ان الله سبحانه وتعالى يمتلك كل الأشياء ، ويسير قوانينها ، وهو بالرغم من انه يمتلك الأشياء وقوانينها فهو غني عنها ولا يحتاج إليها ، فهي لا تعطيه القوة ، بل هو من جهة غني عنها ، ومن جهة اخرى حميد يعطيها الوجود والحركة تبارك وتعالى.

[65] □ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ** □

كل ما في الأرض مسخر لنا .. بقسميها البري والبحري ، فالقسم البري يحوي المعادن والكنوز ، والأشجار والحيوانات ، ويحوي القسم البحري الحيوانات والمعادن ولعل أهم فائدة نستفيدها من البحر ، هي جريان سفننا بأمر الله فيه وان من أمر الله الرياح التي تدفع السفن وتحركها الى الامام.

الجاذبية :

□ **وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ** □

ان النجوم والكواكب وسائر الاجرام السماوية تبقى في مساراتها بقدرة الله ، ولو لا ان الجاذبية موجودة لاختل نظام الأفلاك ولاصطدمت ببعضها وتناثرت على الأرض فدمرتها. وربما يكمن التفسير الصحيح في الآية ذاتها في قوله : «الا باذنه» اي من الممكن ان تسقط إذا اذن الله لها بالسقوط ، وما هي السواقط تلك؟

ان السواقط التي يعبر الله عنها بالسما هي : النيازك والشهب التي تهبط الى الأرض بإذن الله ، ولم يكتشف العلم الحديث والى اليوم سر الجاذبية ، ما هي؟

واين هي؟ ولكن الله يعبر عنها بقوله :
«وهو الذي □ **يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ** □» أي ان الجاذبية بيد الله ... وضعها حسبما شاء وباستطاعته ان يعدمها ، ولكن كلمة «الا باذنه» لا تدل على ان الله يعدم الجاذبية بل هو إثبات لها ، فالنيازك والشهب التي تسقط على الأرض بفعل الجاذبية نفسها.

ومعلوم ان تقلص الأرض هو نتيجة طبيعية لاعمال الإنسان ، بسبب صرفه لطاقات الأرض إذ تزايد في الآونة الاخيرة استخدام الطاقة ، واستحلاب الأرض من معادنها وغير ذلك.

كما قال تعالى :

«**ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ**». (41 / الروم)

ولعلنا نستوحي من هذه الآيات ان الله لا يأذن للأرض بالدمار الا بسبب فساد الناس.

□ **إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ** □

آية رأفته ورحمته أنه سخر لنا ما في البر والبحر ، وأمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه والا فهو قادر على ان يجعل كل ذلك جحيما علينا ، فهناك احتمالات رهيبة في الكون لا يمكن ان تصدق ، وأبرز مثال على ذلك ان هناك الكثير من الشهب والنيازك تتساقط على الأرض وباعـداد هائلة ، ولكنها لا تلبث ان تتلاشى إذا اصطدمت بالغلاف الجوي وهكذا نقرأ في الدعاء ، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم.

[66] □ وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُخْيِيكُمْ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ □

ثم بعد عرض آيات الله ، وبعد عظيم علمه ورأفته
ترانا نكفر بنعم الله. ان المشكلة في الإنسان انه محدود
النظرة ، فلو نظر الى ما حوله من آيات الله ، بل لو رأى
خلقه .. وتقلبات كل ذلك من حياة الى موت لآمن ، ولكن
الإنسان كفور بنعم ربه ، ويعطائه ، ولعل كفره هذا هو
علة كفره بالله رأسا.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَارِعُكَ فِي
الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (67)
وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70)
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا
لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذَا
تُنزلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ
آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ ذِكْمِ النَّارِ وَعِذْهَا اللَّهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَّبِعْ الْمَصِيرُ (72) يَا أَيُّهَا النَّاسُ
صُِرْبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ

72 [يسطون] : إظهار الحال الهائلة للخافة.

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73)

الطغاة لن يخلقوا ذبابا

هدى من الآيات :

لكي يزداد البشر تقوى وإحساسا بمسؤولياته في الحياة ، لا بد ان يزداد معرفة بالله وبأنه محيط به علما ، ولا بد ان يشعر بان هناك رقبيا يراقبه ، ويحيط به ، وهذه المعرفة تعطيه التزاما أكثر بمسؤولياته.

وفي هذا الدرس ما قبل الأخير من سورة الحج التي تركز حول موضوع التقوى نجد - في هذه الآيات - إحياءات تدل على علم الله بالكون ، وان المسؤولية ليست امام الرسول ولا امام المؤمنين بقدر ما هي امام الله رب العالمين ، فالله هو الذي يشرع لكل امة مناسكها ، وهو الذي يطالبها بأدائها ، ويحاسب على تركها ، فلما ذا اذن يجادل هؤلاء الكفار الرسول؟

ان مسؤولية الرسول هي الدعوة الى الله عبر الصراط المستقيم ومسئولية الرسول لا تتجاوز هذا الحد ، أما حساب الناس فهو على ربه وربهم.

ان الله محيط علما بما في السموات والأرض ، وان كل شيء عنده مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ، وذلك على الله يسير. لان تسجيل حوادث الدنيا ومتغيراتها وإدراجها في كتاب أمر بسيط ، فاذا حانت ساعة الحساب فان يدك كتاب ، وجلدك كتاب ، وعينك كتاب ، وكل ما فيك كتاب شاهد عليك ، فما تفعله لا يذهب هباء ، ومع كل ذلك ، فانك تجد أناسا يعبدون من دون الله أناسا عاجزين مثلهم ويخضعون لاصنام بشرية أو حجرية.

ان الإنسان ينبغي له ان يتبع أحد أمرين : اما ان يتبع شريعة الله ويخضع لأوامره ، ونواهيه ، واما ان يتبع العلم ، فمن لم يتبع أحد هذين الأمرين فهو ظالم لنفسه ، ومن يظلم نفسه ، أيحسب أنه ان الأصنام الحجرية أو البشرية ستشفع له؟! انها ستكون عليه ضدا ، وسيحشر معها في جهنم كما قال تعالى :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾.

وانك لترى مدى التعصب للباطل عند عبد الطاغوت ، حيث تتبين في وجوههم المنكر .. فاذا بها تظلم وتعبس ، كلما تليت عليهم آيات الله ، البالغة الوضوح ، حتى ان اعصابهم تتحفز وكأنهم يستعدون لمعركة ، ويكادون يرفعون أيديهم للسطو على من يتلوا عليهم الآيات ، ودون النظر الى محتوى الآيات ، وان التالين لها ليسوا سوى مبلغين وان قول الحق إذا كان مرا لان فيه تهديدا وإنذارا بالعقاب الواقعي ، فان ذات العقاب وهو النار التي وعد بها الله الذين كفروا انه أشد حرارة وأسوأ مصيرا.

وبمناسبة الحديث عن الأصنام التي تعبد من دون الله ، يتحدى الله الأصنام البشرية موجها إليها المقال بان ليس في إمكانها خلق ذبابة واحدة حتى لو احتشدت كل القوى العظمى اليوم مثلا (أمريكا ، روسيا ، أوروبا ، اليابان وأذئابهم) ما

استطاعوا اليه سبيلا.
انهم يعجزون عن صنع حشرة صغيرة كالذبابة ، وان
تسلبهم الذبابة شيئا ، فأنهم أعجز من ان يستنقذوه منها ،
بالرغم من ضعف قوتها «**صَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ**»
اذن فلما ذا الطغيان ، ولماذا عبادة هؤلاء الضعفاء؟!

بينات من الآيات :

اختلاف الشريعة ووحدة المشرع :

[67] □ **لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ** □

ذكر المفسرون : ان لكل امة مناسك وطقوسا خاصة ،
تختلف من امة الى أخرى ، وهذه الاختلافات لا تدل
على اختلاف المشرع ، أو على اختلاف الشريعة الاسلامية
التي أتى بها كل الأنبياء وغاية ما في الأمر هو ان الله
الذي أوحى بشريعة نوح قد نسخ هذه الشريعة بشريعة
إبراهيم ، ثم نسخ هذه الشريعة بشريعة موسى ، ثم
بشريعة عيسى ، ثم نسخها بشريعة محمد (ص).

هذا التفسير صحيح لكنه ليس كافيا ، فهناك أحكام
المختلفة بالرغم من وحدة الرسالة ووحدة النبوة ، وهناك
واجبات تختلف من فرد لآخر حسب أحواله وظروفه
المكانية والزمانية والمعاشية وغيرها ، ومن باب أولى ان
تنسحب هذه المسألة على الشعوب والأمم ، والمقياس
الوحيد لتقدير هذه الظروف المختلفة هو وحي الله
سبحانه ، وما على الإنسان الا الانصياع لمن له الخلق
والأمر ، وما دام الله هو رب الشرائع جميعا ، فلما ذا
الاختلاف اذن؟! لتتوجه اذن لاصلاح ما بيننا حتى يعم
السّلام والأمن ربوع المعمورة.

ولعل الآية توحى بأن البحث عن جزئيات المناسك
العبادية لا يجدي نفعا ، بل

لا بد ان يكون الحديث حول أصل صدق الرسالة ، فمتى ما أيقن المرء ان الرسول يدعو الى الله عبر طريق مستقيم. فلا يجوز ان يجادل في الفروع.

وانه لماذا الصلاة الى الكعبة ، وليس الى المسجد الأقصى ، ولماذا الصوم في شهر رمضان ، وليس في أيام عيد الفطر ، ولماذا لا يحرم الإسلام ما نهت عنه شريعة موسى ، وما الى ذلك مما كان الكفار يجادلون فيه ، ويتخذونه ذريعة لجحودهم ، ومما لا يزال بعض انصاف المثقفين يتخذونه مادة للجدل العقيم ، ويبررون به فسقهم عن الدين وكفرهم به.

وأساسا كلما منعت البشر العصبية عن منهج سليم ، ولم تغلح أدلته في رده ، أخذ يناقش في الجزئيات التي لا علم له بها والتي لا يستطيع أحد اقناع أحد فيها.

ولعلنا نستوحي من الآية : ان الامة الواحدة مهما اختلفت طرائق وشيعا فانها تقوم على أساس منسك واحد ، فالمنسك هو رمز مبدئية الامة ووحدة دلتها ، فالمسلمون قد يختلفون في اي شيء الا في الصلاة الى الكعبة والحج إليها والصوم و .. و. والمسيحيون يختلفون كذلك في كل شيء الا في بيت المقدس ومجموعة مناسك يتفقون عليها مثلا.

□ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ □

أنت لا تملك ايها الرسول سوى البلاغ وليس لهؤلاء حق في ان ينزعوك أو يناقشوك فيما أمرك به الله ، خصوصا في المناسك ، وفي هذا نهى حتمي عن الخوض في مثل هذا الجدل.

□ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ □

انك على هدى ، تعرف الغاية وتعرف أيضا الطريق المستقيم إليها ، فلا تلتفت

الى جدلهم ونزاعهم ، وأمعن في طريقك داعيا الى الله سبحانه.

[68] □ **وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ**

□

لا تحاول ان تورط نفسك في الجدل العقيم معهم ، بل اتركهم الى ربهم فهم مسئولون امامه ، وليسوا أمامك الا بمقدار الدعوة والبلاغ.

[69] □ **اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ**

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ □

إذا وضع الإنسان الله مقياسا له وانه رقيب عليه ، فان الخلافات سوف تتبدد وتنتهي ولعل الآية تدل أيضا على ان هناك اختلافات لا تستدعي الصراع ، بل ان الإنسان هو الذي يسبغ على هذه الاختلافات الطبيعية لون العداء.

[70] □ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ**

وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ □

ان الله يعلم كل ما يجري في السماء والأرض ، وكل شيء عنده مكتوب في اللوح المحفوظ الذي يسميه القرآن هنا بالكتاب ، وهذان الامران – علم الله وتسجيله للاحداث – يمثلان موعظة بليغة للإنسان إذا التفت إليهما جيدا ، حيث يراقب جميع أقواله وأفعاله ، ومعتقداته ، فيعمل على إصلاح شؤونه ، ويتعدى عن كل انحراف يجرح فطرته.

□ **إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** □

بالرغم من ان الإحصاء الدقيق في اللوح المحفوظ فوق تصورات البشر الا انه بالرغم من ذلك على الله سهل يسير.

ان الأفعال تطيع اثارا لا تمحى في صحائف شتى ، لا يقرأها الا أصحاب

العلم .. وكلما زاد العلم تقـدما كلما توغل في معرفة الآثار التي تخلفها الظواهر .. وأبرز مثل لذلك المرض فانه يخلف آثاره على كل جوارح الفرد. وعلى نظام دورته الدموية ، وشبكة غـدده ، وافرازاتها ، ومختلف انسجة جسمه. الا ان علماء الطب يختلفون من عصر لعصر في قدرتهم على اكتشاف المرض من خلال تلك الآثار ، فمنهم من يكتشفها من النبض ودقات القلب ، أو من لون البشرة أو من خطوط الكف ، ومنهم من يكتشفها بالموجات الكهربائية المنبعثة من حركة القلب أو الدماغ أو من تحليل الدم والافرازات. وهكذا تجد ان التأثيرات مكتوبة على لوحة الطبيعة ، وانما الاختلاف في القدرة على قراءتها.

وهكذا كل أعمالنا تكتب على عشرات الألواح ، وتتجلى يوم القيامة أمامنا فتعقل السنتنا عن الإنكار .. الا فلتستعد لذلك اليوم الرهيب الذي تبلى فيه السرائر.

□ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ □ :

[71] □ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ

سُلْطَانًا □

اي انهم يعتقدون ان بإمكانهم ان يفلتوا من قبضة الحق ، ومن نطاق المسؤولية عبر عبادة غير الله التي ما انزل بها من سلطان ، فلم يعط إذنا صريحا بيّنا لهم بعبادتهم.

□ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ □

ان تتعبد بعلم هذه حجة قطعية وفي غير هذه الحالة لا بد ان تتعبد باتباع من تعرف يقينا ان الله جعله وليا عليك ، اما ان تتعبد بلا علم ولا شريعة ، فعبادتك باطلة ، وعملك هباء.

□ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ □

اي ان هذه الأصنام لن تكون المنتصرة لهم من الله سبحانه إذا أخذهم ، فهذه الأصنام التي تعبد لن تخلص نفسها فكيف تخلص الآخرين.

[72] □ **وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا □**

حينما يسمعون آيات الله تبدو على وجوههم آثار الاستنكار والرفض ، عميقة و شديدة الى درجة يظن فيها الناظر انهم يهمون بالبطش بمن يتلون عليهم تلك الآيات ، وكأن هؤلاء لو لم تتلى عليهم هذه الآيات سيكونون في حل من القيام بمسؤولياتها.

□ **قُلْ أَفَأَتَّبِعُكُمْ بِشْرًا مِنْ دَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرُ □**

ان انحرافكم هذا يؤدي الى النار ، وإذا كان مجرد إنذارهم بالنار لا يعجبهم ولا يستطيعون تحمله فيا ترى هل ان النار نفسها تعجبهم ، ويمكنهم احتمال حرها؟!

[73] □ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُِرْبَ مَثَلٍ فَاذْمَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ □**

كما هو ثابت علميا ان الذباب إذا أكل شيئا فإنه يتحول بسرعة عبر عدة تفاعلات كيميائية الى مواد أخرى تستفيد منها هذه الحشرة ، ويستحيل أنذ إعادتها من جديد ، وهكذا يكون عجز البشر ظاهرا إذ انهم لا يقدرّون على استعادة ما يأخذهم الذباب عنهم ، اضافة الى ان حجم الذبابة صغير ، بحيث لا تستطيع أدق الآلات ان تستخلص المواد من جوفها ، علما بأن المواد السكرية ، والكربوهيدراتية والبروتينية تتكون من مادتين رئيسيتين هي : الاوكسجين والكربون فاذا تحللت هذه

المواد في بطن الذبابة الى موادها الاولى ، آئذ يستحيل
على البشر ان يعيد العناصر الاولى الى مادة.
وأخيرا فالقرآن يؤكد – المرة تلو الاخرى – على ان
الطاغوت لا قوة له الا في النفوس المريضة ، فقد
يضخمه اتباعه حتى يصير عندهم ربهم الأعلى ، وقد
يقزمونه حتى يصيرا حقر من الذبابة.

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74)
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي
هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)

هكذا يصطفي الله الدعاة اليه

هدى من الآيات :

في سياق الآيات التي جاءت في سورة الحج يذكرنا ربنا تعالى بأسمائه الحسنی التي لما عرفنا اسما جديدا منها كلما ازددنا ايمانا بالله ومعرفة به وبما خلق ، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالخالق والمخلوق كلما كان أكثر استقامة وهدى.

ان المحور الاساسي الذي تلتقي فيه كل الخطوط ، هو توحيد الله ومعرفة أسمائه الحسنی ، لذلك فان الآيات الاولى من هذا الدرس تؤكد مجددا على أسماء الله تبارك وتعالى ، ان من الواجب على العباد ان يعرفوا خالق هذا الكون ، وموجد هذه الحياة ، ولكنهم لم يقدرُوا الله حق قدره إذ عدلوه بخلقه.

ان الله ليس لا يقاس فقط بالأنداد ، بل لا يقاس حتى بتلك القوى التي هي أعظم من الأنداد كالملائكة والرسل الا ان من الناس من جهل الله ولم يقدره حق قدره ، فقاسه بالطغاة فعبدتهم ، ومنهم من أشرك معه الملائكة فتوجه إليها ، ومنهم من عدله برسله.

ان الله هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لينقلوا شريعة الله ورسالته الى الناس ، ويقوما فيهم بأمره في الوقت الذي يحيط بهم سمعا وبصرا دون ان يستطيعوا القول عليه سبحانه وإذا عرفنا الله معرفة حقيقية فان جوارحنا وجوانحنا تهفو الى عبادته قربة له ، لان من يعرف الله سبحانه يتصل بنوره ، ومن يتصل بنوره ينعكس ذلك على كيانه كله ، فيندفع الى مرضاة ربه بصورة عفوية.

فجوهر العبادة إذا المعرفة ، وإذا تمت المعرفة اتصلت روح الإنسان بنور الله ، وتحركت جوارحه في طاعة الله بصورة عفوية ، لذلك يأمرنا الله بالركوع والسجود وفعل الخير ، ثم يأمرنا بحمل رسالة السماء الى الحياة.

ان الإنسان الذي يجد حلاوة الايمان في قلبه ويعرف حقيقته وفوائده الجليلة ، ينبغي له ان يندفع في توجيه الآخرين الى الايمان ، وبيان فوائده ومنافعه لهم ، وكذلك يأمرنا سبحانه بالجهاد فيه حق الجهاد ، انك بقدر معرفتك بالله يكون جهادك وتضحيتك في سبيله ، لأنك كلما ضحيت في سبيله وأنت عارف به كلما شعرت بان تضحياتك أقل واحقر من مقام ربك الأعلى.

ثم يعدد ربنا سبحانه بعد ذلك نعمه علينا كمجتمع فيقول : ايها المسلمون أنتم مجتمع فاضل ، اختاركم الله لتحملوا رسالته الى الناس جميعا ، فيجب ان تكونوا كذلك «ان الدين يسر لا عسر» ، **«وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»** ومن ثم فأنتم مجتمع قائد لسائر المجتمعات مثلما كان الرسول قائدكم وأخيرا فان مجتمعكم يحمل تجربة جهادية منذ عهد إبراهيم (ع) قبل خمسة آلاف عام أو أكثر حيث ابتداء المسيرة التوحيدية الجديدة في العالم ، فعليكم ان تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعتصموا بالله وتتمسكوا بحبله. (كتاب الله ورسوله خلفائه بمعنى آخر شريعة الله وامام مؤيد من تلك الشريعة) وأنذ تكونون قد اخلصتم عبادتكم لله ، مولاكم ونصيركم **«نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»**

بينات من الآيات :

ما قدروا الله :

[74] □ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

عَزِيزٌ □

ما قدروا الله حق قدره بان قاسوه بعباده ، ولم يعبدوه حق عبادته ، وكل الفساد والضلال والويلات انما نشأت بسبب عدم معرفة الله حقا.

ما هو الفرق بين القوة والعزة؟

يبدو ان الفرق بين القوي والعزيز هو ان القوي يستخدم — بسبب أو آخر — قوته في السيطرة على الآخرين ، ولكنه ليس بعزيز ، اما إذا كان قويا واستخدم قوته وقدرته في الساحة الاجتماعية ، فأنئذ يسمى عزيزا اي مرهوب الجانب ، والله سبحانه كذلك الا انه لا يقاس بخلقه فهو قوي مطلق القوة ، وعزيز يستخدم هذه القوة في تدبير شؤون الخلق ، فلا يتصور أحد انه قادر على تحدي الله أو ان باستطاعته بعد ذلك ان يفلت من عقابه ، وعموما فان القوة والعزة توحيان بضرورة التقوى حيث يعاقب الله من لا يقدره حق قدره.

رسل المسؤولية :

[75] □ اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ

النَّاسِ □

ان الله سبحانه وكما جرت سنته لا يعذب قوما من دون ان يرسل إليهم رسولا حتى ولو لم يقدره حق قدره ، «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رُسُلًا» ، فالله وقبل كل شيء يصطفي رسلا من الملائكة ومن أهل الأرض ، فيرسل بالوحي هؤلاء الى هؤلاء ، فرسل الله في الأرض هم رسل المسؤولية ، وهذه الآية توحى بان رسل الله سواء كانوا ملائكة أو بشرًا هم على درجات.

□ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ □

وعند ما يصطفي سبحانه من الملائكة ومن الناس رسلا فانه لا يتخلى عن عبادہ ، بل هو سميع بهم وبصير بما يعملون ، يدبر أمورهم ، ويسجل أعمالهم ، ويعلم ما في سرائرهم وضمائرهم ، وان اصطفاؤه للرسل انما يتم بعلمه ، وبسمعه وبصره فلا يكون عبثا ، ولعلنا نستوحي من قوله سبحانه : « **وَمِنَ النَّاسِ** » ان الله يصطفي من المؤمنين من يحمل الرسالة ، فهناك الرسول ، ورسول الرسول ، وهكذا ودليلنا على هذه الفكرة قوله تعالى في آخر آية من هذا الدرس ، حين يتحدث عن المجتمع الاسلامي : « **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** » وآية أخرى يقول فيها سبحانه : □ **وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ** □ فالله سبحانه يختار من سائر عبيده ، من يحمل الكفاءة العلمية والعملية والقيادة ، ويحمله مسئولية نقل رسالته.

[76] والله سبحانه يحيط علما بمن يصطفيهم من الرسل فلا يقدرّون على مخالفته ومعصيته ، ونقل مالا يرضى من القول الى الناس وانه لضلّال مبين ان نقيس ربنا بمن يجتبيهم من رسله الذين :

□ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ □

ان علم الله شامل لرسله أيضا ، فهو معهم ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

□ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ □

أمور الأنبياء وأمور الناس ، وحينها يأخذ للمحسن من المسيء ، ويجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته.

[77] □ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا**

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ □

من هذه الآية وما بعدها يلخص الله السورة مجملتها
كما انه يذكر الخلاصة التي يريد طرحها.

هذه الآية تبين مراحل الايمان وهي :

- 1 - الخضوع ، ودليله الركوع لله.
- 2 - الخشوع بكل الجوارح ، والشعور بالحقارة امام الله ، ودليلها السجود.
- 3 - استمرار الخضوع والخشوع والاستقامة عليهما ، وهذا هو معنى العبادة.
- 4 - العطاء المستمر سواء بالإنفاق أو العلاقات الحسنة أو .. أو .. ، وهذا معنى قوله : □ **وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ** □.

ونتيجة هذه السلسلة من الأوامر هي سعادة الإنسان ، ووصوله الى غاياته وتطلعاته ، وهو قوله : □ **لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** □.

وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام أمير المؤمنين في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه :

«يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كلما تعلم ، فان الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض ، وأضاف بعد ذكر هذه الآية المباركة : فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح»⁽¹⁾.
وعن الخير الذي أمرنا به في خاتمة الآية جاء في الحديث النبوي :

(1) نور الثقلين ج 3 ص 520.

«رأس العقل بعد الايمان التودد الى الناس
واصطناع الخير الى كل بر وفاجر»⁽¹⁾

الاجتناء وحق الجهاد :

[78] □ **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ** □
هنالك علاقة بين الأمر بالجهاد وقوله سبحانه : □ **ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** □ ، وهذه العلاقة هي انه بمقدار معرفتك بالله يكون جهادك في سبيله.
□ **هُوَ اجْتِنَاكُمْ** □

اي اختاركم ، ويبدو هنا ان الاجتناء هو درجة أقل من الاصطفاء ، لان الله قال عن الرسل بأنه يصطفيهم ، اما المؤمنين فيجتبيهم ، وربما السبب ان الله يصطفي رسله بالغيب اما المؤمنين فانه يجتبيهم إذا ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة وحسب السنن الجارية.

ان الايمان مستوى رفيع لا يصل اليه كل إنسان ، فاذا ما وصل اليه فلا بد ان يعرف ان الله قد وضع على عاتقه المسؤولية بعد ان اجتياه ، والاجتناء لا يكون بالإخبار المباشر ولكن بالقذف في القلوب والإلهام.

من هنا جاء الحديث المأثور عن الامام الرضا (ع) حين سأله المأمون العباسي عن زيد بن علي (ع) فقال :
كان زيد والله ممن خوطب بهذه الآية : **«وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتِنَاكُمْ»**.⁽²⁾

(1) المصدر ص 521.

(2) المصدر ص 522.

﴿ **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** ﴾
 احكام الإسلام احكام سهلة ، فالذين لا يصلون
 يتصورون ان الصلاة صعبة ، ولكن الذين يؤدون الصلاة
 بخشوع لله فإنهم ليس فقط يرونها سهلة ، بل يجدون
 فيها اللذة أيضا ، وقد يسر الإسلام كل العبادات فلم
 يجعل من الصلاة حركات رياضية صعبة مرهقة كتسلق
 الجبال انما جعلها خفيفة ، وكذلك فانه لم يجعل الصيام
 عملية تجويع متعبة ، وانما هي سويغات صبر وبعدها نعود
 الى ما كلنا ومشاربنا ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان
 الإسلام يخفف بعض الأحكام في الحرج ، حيث لا يستطيع
 الإنسان ان يؤدي الفرض كاملا.
 جاء رجل الى الامام الصادق (ع) وقال : جرح اصبعي
 فوضعت عليه مرارة حتي يندمل الجرح ، فكيف أتوضأ؟
 فقال الامام (ع) : هذا وأمثاله يعرف من القرآن ، ان الله
 سبحانه وتعالى يقول : « **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ**
مِنْ حَرَجٍ » امسح عليه.

صفات القائد :

﴿ **مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ**
قَبْلُ ﴾
 ان هذا الدين له جذور تاريخية ومجد تليد ، ابتدأه
 أبوكم إبراهيم (ع).
 ﴿ **وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ**
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾
 اي في هذا الدين الاسلامي تكون مسئولية الرسول ،
 حيث من مهمة الرسول ان يصنع منكم قادة للاجيال
 وشهداء على تطبيق الرسالة ، وهذا المقطع من الآية
 يجسد لنا الطموحات التي يجب ان نسعى إليها ، فلا
 تجعل هدفك ان تكون فردا كسائر

الناس ، بل اجعل هدفك ان تكون قائدا ، وشاهدا عليهم .
قد يسمى القائد في الإسلام إماما ، لأنه أول من
يجب عليه تطبيق الدين فيؤمه الناس ، واما سبب تسمية
القائد بالشهيد فلأنه يكون شاهدا على الناس في
تطبيقهم للرسالة.

□ **فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ** □

إنَّ أهم صفات القيادي :

1 - إقامة الصلاة.

2 - إيتاء الزكاة.

3 - الاعتصام بالله والتمسك بحبله.

هذه الكلمات الثلاث هي احكام اجتماعية ، حتى
الصلاة بالرغم من أنها علاقة بين الفرد وربّه الا أنها
وخاصة الجمعة والجماعة تركز الروح الاجتماعية ،
وعموما فان أهم شرط يلتزم به القيادي هو تقوية
ارتباطه بالله ، عبر إقامته لفرائضه ، اما الزكاة فواضح
مردودها الاجتماعي ، من سد فقر المعوزين ، والاحساس
بآلامهم و .. و .. ، والاعتصام بالله اي التمسك بحبله الذي
مدّه لخلقه ، وهم أئمة الهدى وقادة أهل التقى ..
وبتلخيص شديد فان صفات الإنسان القيادي : اتصال
روحي بالله ، وعلاقة حسنة مع الناس ، وخط سليم.

□ **هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ** □

هذا المقطع يفسر آية في سورة محمد (ص) وهي
«**ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا
مَوْلَى لَهُمْ**».

ان الله هو مولانا الذي تتلقى منه الأوامر باعتزاز ،
فنعم المولى هو الله إذ لم يكلفنا فوق طاقاتنا ولم يتركنا
بدون هدى ، ونعم النصير ينصرنا على أعدائه وأعدائنا.

سورة المؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال :
(من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح
والريحان ، وما تقربه عينه عند نزول ملك الموت⁽¹⁾).

و عن الامام الحسين عليه السلام أنه قال :
(من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة
، إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة ، وكان منزله
في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين⁽²⁾).

(1) مجمع البيان ص 98 ، ج 7
(2) نور الثقلين ص 527 ، ج 3

الإطار العام

ما هو الإطار العام للسورة؟
قد نجيب بسرعة : الإطار العام لسورة المؤمنون هو
الايمان ، أو صفات هذه الطائفة المتميزة من البشر وهم
المؤمنون.

بلى ولكن يبقى السؤال عن علاقة موضوعات هذه
السورة بهذا الإطار العام؟ دعنا نذكر أولا موجزا منها :

- 1 - مراحل خلق الإنسان (الآيات : 12).
- 2 - ان حركة الشمس ، والقمر ووجود المطر ،
والزرع ، والثمرات ، والانعام.
- كل ذلك يخدم حياة البشر (الآيات 17).
- 3 - كذب قوم نوح بالرسول ، وكذلك قرون بعدهم
كثيرون ، فاهلكهم الله

باستكبارهم- كما أهلك فرعون وملأه حين كذبوا برسولهم موسى بن عمران (الآيات : 23).

4 - ولقد أوى الرب مريم الصديقة وابنها الكريم ربوة ، وأمر الرسل بأكل الطيبات ، والقيام بالأعمال الصالحة (الآيات : 49).

5 - لقد اغتر الكفار بالنعم الالهية فكانت عاقبتهم النار (الآيات : 53).

6 - والصفات المثلى للمؤمنين (الآيات : 57).

7 - جزاء الكفار في الدنيا (الآيات : 63).

8 - موقف النبي من ذلك الجزاء (الآيات : 92).

9 - عقاب الكفار في الآخرة (الآيات : 99).

10 - مشاهد من يوم القيامة ، وثواب المؤمنين فيها (الآيات : 116).

ولعلنا نجد في الجواب التالي على هذا السؤال ، ليس فقط الرابط بين هذه الموضوعات وبين الإطار العام فيها ، بل وأيضا الرابط بين موضوعات سائر السور القرآنية الكريمة وبين الاطر العامة فيها ، والجواب هو التالي : ان القرآن ليس مجرد دعوة للإصلاح ، بل هو الإصلاح ذاته ، وليس وصفة طبيب ، بل دواء للمريض ، وشفاء عاجل ، انه ضياء ونور وهدى.

أو ليست حقائق الايمان ظاهرة ، وشديدة الظهور ، أو ليس الله خالق السموات والأرض أكبر شهادة من كل شيء؟!

فلما ذا — إذا — لا يؤمن به أكثر الناس بالرغم من حرص أصحاب الرسالات على هدايتهم؟! لأن القلوب مريضة ، والعيون مصابة ، وفي الأذان وقر ، إن ركّام العقد ، وحجب الغفلة ، وسحب الكبر ، والغرور ، والسخرية لا تدع أنوار الحق تغمر القلوب. وبالقرآن يعالج المؤمنون كل هذه الأمراض ، وموضوعات السورة هذه تصب في هذا المجرى .. كيف؟ بعد أن حدد الذكر ملامح التجمع المؤمن ، وبَيَّن أنهم هم المفلحون ، ذكرنا بنفسه ، من خلال آياته في خلق الإنسان ، أو ليس أساس الإيمان معرفة الرب؟! ثم عدد نعمه علينا ، وكيف أنها تحيط بالإنسان ، وتهدينا الى ذلك التدبير الرشيد في الخلق ، ولكن أو ليست هذه الآيات ظاهرة ، وتشهد على وحدانية الرب ، من خلال وحدة التدبير؟! بلى. إذا لماذا يكفر أكثر الناس بربهم؟ لأنهم مستكبرون ، وكيف نعالج الاستكبار؟ إنما بمعرفة عاقبة من استكبروا من قبل ، وقوم نوح أبرز شاهد ، حيث أغرقهم الله بالطوفان العظيم ، وحمل المؤمنين وحدهم في الفلك المشحون ، وهكذا عاد واثمود ، وقرون متتالية ، حيث أتبع الرب بعضهم بعضا ، وجعلهم أحاديث. وهكذا استكبر الملأ من قوم فرعون لما ذكّرهم موسى - عليه السلام - بربهم ، فأغرقهم الله في النيل ، ونجى بني إسرائيل من الغرق ، وانزل على موسى الكتاب فرقانا وضياء.

ان إنقاذ المؤمنين دليل رحمة الهية تخصهم ، بينما الشيطان يريد ان يغرينا بوساوسه التي منها ان الايمان يضر البشر. كلا .. فهذه مريم وابنها البائر ، يؤويهما الرب الى ربوة ذات قرار معين ، ويأمر الأنبياء بان يأكلوا من الطيبات ، ويعملوا صالحا ، ويعبدوا ربهم الواحد ، ولا يتفرقوا شيئا. الا ان موقف الكفار من النعم ،

بل ومن رسالات الله كان خاطئاً. حيث تقطعوا أمرهم بينهم زبراً. لماذا؟ لأنهم اغتروا بالنعم وفرحوا بها وزعموا أن ذلك دليل سلامة خطهم وهم لا يشعرون.

ومن أبرز صفات المؤمنين : أنهم لا يفترون بالنعم ، ولا بما يؤتون من الصدقات ، فما جزاء أولئك إلا العذاب المباغت الذي ينزل بمترفيهم ، فاذا هم يجأرون ، وذلك جزاء استكبارهم.

ويعالج القرآن الحكيم في هذا السياق (51) سلسلة من الأمراض التي تصيب القلب بسبب تواتر النعم ، ويعطي بصائر ينظر من خلالها المؤمنون الى الحياة ، ومن نعم الله فيها ، فلا يزدادون بها الا ايماناً وتسليماً.

ثم يعود ويذكرنا بنعم الله علينا (78) ويخص السياق جانباً هاماً من دروس آخر السورة بالايمان بالآخرة ، لأنه بذاته جزء من الايمان ، وفي ذات الوقت ، مكمل للايمان بالله ، وشرط للايمان بالرسالات.

فالله يحيي ويميت ، ويدبر الحياة ، وهو بالتالي قادر على أن يعيد الإنسان بعد ما كان تراباً وعظاماً.

ويساعدنا الذكر الحكيم على تجاوز عقبات في طريق الايمان كالجهل ، والغفلة ، والفسق ، والتأثر بضلالات الغواية (84).

ومن تلك العقبات الزعم بان الله شريكاً - سبحانه وتعالى - والقرآن يذكرنا بسخافة هذا الزعم (91).

ولكي يتميز المؤمنون عن الكفار يأمر الله رسوله بان يستعيز بالله من العذاب الذي ينزل على الظالمين ، ويأمره بالسيرة الحسنة ، وبالاستعاذة بالله من همزات الشياطين ، بل وحتى من مجرد حضورهم (93).

ولعل كل ذلك يخـدم حالة التميّز المطلوبة بين المؤمنين ، والمغوين الذين يسحرون الناس ، ولا يدعونهم يؤمنون بربهم الكريم.

ولا بد ان نحذر عاقبة هؤلاء الذين يندمون عند نزول الموت بهم ، ويطلبون العودة الى الحياة حتى يصححوا مسيرتهم ، ويأتيهم الجواب : كلا .. بل سوف يبقون في البرزخ حتى ينفخ في الصور ، وانئذ لا أنساب بينهم ، ولا هم يتساءلون عنها ، ولعل الاعتماد على الأنساب عقبة في طريق الايمان (99).

ويحذرنا الرب من الموازين. حيث يخسر الذين خفت موازينهم ، بينما يفلح المؤمنون الذين تثقل موازينهم ، ويبدو ان ذلك أعظم وسيلة لتربية النفس. حيث يسعى المؤمن للتخلص من النار التي تصيب أولئك الذين كذبوا بآيات الله ، واعترفوا بشقائهم ، وطلبوا العودة الى الدنيا ، فرفض طلبهم وأسكتوا ، أو ليسوا كانوا يسخرون من عباد الله حين يدعون ربهم ، فنسوا ذكر الله (بتلك السخرية)؟! فأولئك المؤمنون هم الفائزون بصبرهم (102).

ويبدو ان السياق يعالج – بعدئذ – حالة التسويف في النفس والتي هي الاخرى عقبة في طريق الايمان. فاذا بسائل يقول : كم لبثتم في الدنيا؟ فلا يعرفون حساب بقائهم ، ولكنهم يعتبرونه يوما أو بعض يوم ، بلى. لقد لبثوا قليلا في الدنيا (بالقياس الى زمن الآخرة) ولكنهم لم يعلموا ذلك والا لما استهانوا بحياتهم الآخرة (112).

ويعالج العيشة التي يزعم أصحابها ان الحياة بلا هدف ، ويذكّرهم بأنهم سيرجعون الى ربهم للحساب ، وانه تعالى الرب الملك الحق ، فلا عبث ولا لعب ولا لهو في الخلق.

ويذكرنا الرب بالتوحيد ، وان حساب المشركين
عسير عند ربهم ، وانهم لا يفلحون ، وتنتهي السورة بفتح
باب التوبة والدعاء ، الى الله وهو ارحم الراحمين.

سورة المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُقِيمُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ
يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

قد أفلح المؤمنون

هدى من الآيات :

تبين هذه الآيات ابرز صفات المؤمنين والتي تمتاز بأنها سلوك متأصل في شخصيتهم ، وليست مجرد اعمال عارضة ، والفرق بين السلوك والعمل هو :

- 1 - ان العمل يمارس حيناً ، ويترك حيناً ، بينما السلوك يبقى مستمرا مع اختلاف الظروف والأحوال.
 - 2 - ان السلوك نابع عن قناعة فكرية ، بينما العمل قد لا يكون كذلك ، فانه يخضع لمختلف النيات والعوامل النفسية ، فلربما يصدر من شخص عمل ما في وقتين ، ولكن بنيتين متناقضتين ، فالصلاة تكون مرة عبادة لله ومرة اخرى رياء الناس.
- اما الصفات المثلى التي يتحلى بها المؤمنون فهي :
- 1 - الخشوع وهو الايمان حقا.

- 2 - الاعراض عن اللغو.
 - 3 - العطاء (الزكاة).
 - 4 - تحديد الشهوات.
 - 5 - رعاية الأمانات والعهود.
 - 6 - المحافظة على الفرائض والحدود.
- ولا شك ان هذه الصفات سوف تنتهي بصاحبها الى جنة الفردوس بفضل الله.

بينات من الآيات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أن فلاح المؤمنين ووصولهم الى سعادتهم يكون
(ببسم الله) لا بذاتهم.

صفات المؤمنين :

1 - الخشوع لله :

[1] والخشوع هو جذوة الايمان التي تلهب في القلب ، وينتشر شعاعها الى سائر أنحاء السلوك ، فالإيمان حقيقة هو الخشوع الذي يعني تسليم النفس الى ارادة الله من خلال الالتزام برسالته ، واطاعة أوليائه ، فقد يصبح الإنسان عالما بشيء ولكنه لا يؤمن به. إذ الايمان ليس مجرد العلم ، بل المؤمن هو الذي تسلم نفسه للمعرفة ، وتخضع للحق.

والنفس الخاشعة لا تتكبر ، لأنه لو وجد في قلب الإنسان ولو بمقدار حبة الخردل فانه سيمنع الخشوع ، كما ان النفس الخاشعة ابعد ما تكون عن القساوة ، لأن

القساوة تجعل النفس كالصخرة ، لا ينبت عليها الزرع ، ولا تستقبل أمواج النور.

اذن الخشوع هي الصّفة الاساسية التي يتحلّى بها المؤمنون ، بل هو الايمان ذاته.

□ **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** □

ان فلاح المؤمنين ، ونيلهم سعادتهم يكون بتأديتهم الصلاة بخشوع ، لان الخشوع يتجلّى عند الصلاة أكثر من أيّ وقت آخر ، ولهذا كان الامام الحسن (ع) إذا توضأ لها اصفر لونه ، وتغيّرت ملامحه حتى ينكره الذي يعرفه ، وقد أمر الدين بالخشوع القلبي دون الظاهري في الصلاة ، فقد جاء في الأثر عن رسول الله (ص) انه قال :

«ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق»

ونهى الدين عن العبث أثناء الصلاة لأنه يتنافى وخشوع القلب قال أمير المؤمنين (ع) :

«ليخشع الرجل في صلاته ، فانه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه ، فلا يعبث بشيء»⁽¹⁾

2 - الاعراض عن اللغو :

[3] لان القلب المؤمن خاشع فهو يعي مسؤوليته ، أو ليس يسلم للحق ، ويعرف أنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة ، ويحاسب عليها ، ويعلم أن الحياة جدّ ، لا عبث فيها ، ولا لغوا بينما الذي لا يعرف ان وراء حياته جزاء ، وانه يجب ان يكيف حياته على هدى ذلك الجزاء ، فانه يتخذ الحياة لهوا ولعبا.

(1) نور الثقلين ج 3 ص 528.

□ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ □

الذي يكون لديه مريض في حالة خطيرة لو مر على جماعة يلعبون فهل سيقف معهم؟ كلا .. وهكذا حال المؤمن فإن قلبه مهموم بأهدافه ومسئوليته في الحياة ، مما يجعله يترفع عن صغائرها وتوافهها. وحتى لو جاءه اللغو يسعى فانه لا يعيره أي اهتمام ، ولا يقول القرآن عنهم : انهم لا يفتشون عن اللغو ، بل قال «عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» اي لو حاول أحد ان يؤثر عليهم ، فهم لا يتأثرون به وبلغوه.

وقد فسر اللغو في كلمات أئمة أهل البيت (ع) بالاصغاء الى ما لا يحل الإصغاء له ، مما يشمل الفحش ، والغيبة ، والخوض في آيات الله.

و جاء في حديث مأثور عن أبي عبد الله الصادق (ع) في تفسير الآية :

«ان يتقول الرجل عليك بالباطل ، أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه الله»

وجاء في حديث آخر تفسير اللغو بالغناء ، والملاهي ، وفسر في حديث آخر بالاستماع الى القصص ، اما الامام أمير المؤمنين (ع) فيقول :

«كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو»⁽¹⁾

3 - العطاء :

[4] □ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ □

والزكاة التي يذكرها القرآن هنا ، ليست مجرد العشر الذي يعطيه المسلم على تسعة أشياء هي الغلة الأربع ، والانعام الثلاث ، والنقدين ، وانما كل زكاة ،

(1) المصدر ص (529).

وزكاة كل شيء بحسبه ، فزكاة العلم نشره ، وزكاة الجاه بذله ، وزكاة المال إنفاقه ، وزكاة الصحة النشاط .
ان نظرة المؤمنين الى الحياة تنبع من خشوعهم للحق المتمثل في رسالات ربهم ، فلأنهم خاشعون لله يعملون بشرائعه ، ويشكرون ربهم على نعمائه بالإنفاق ، لأنهم يرون كل نعمة منه ، وكلمة «فاعلون» تختلف عن معطون. إذ توحى باستمرار الإنفاق ، وانه سلوك لا حالة طارئة ، اي ان فعلهم وعملهم هو الزكاة ، والواقع ان الزكاة قرينة الصلاة في القرآن دائما ، ولا تقبل الصلاة الا بها ، وقد أكد الإسلام عليها ، و جاء في الحديث عن الامام الصادق (ع) :

«من منع قيراطا من الزكاة فليس هو بمؤمن ، ولا مسلم ، ولا كرامة»⁽¹⁾

4 - تحديد وتوجيه الشهوات :

[5] لقد خلق الله الإنسان مزودا بشتى الغرائز ، وليس ذلك الا ليستفيد منها ، ولكن بالشكل المناسب ، والمؤمنون وحدهم الذين يستثمرونها لصالحهم ، لأنهم يهيمنون على أنفسهم ، ويكبحون جماح الشهوات بالخشوع والتسليم للحق.

□ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ □

وقد يعني الحفظ هنا بالاضافة للالتزام بالشريعة ، وتوجيه الغريزة وفقها ، الحفاظ على فرج الإنسان من الناحية الصحية أيضا ، وذلك بعدم الإفراط في الشهوة ، والالتزام بالمنافذ الشرعية لها.

[6] □ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ □

(1) المصدر ص (529).

من الإمام.

﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

أي غير مؤاخذين عند الله ، لأنهم يصرفون شهواتهم في محلها المناسب ، ولعل في الآية إشارة الى خطأ الابتعاد كلياً عن الشهوات ، وأن وساوس الشيطان هي التي تزرع اللوم في أفئدة البعض إذا ما رسوا الشهوات بقدرها ، وعلى المؤمن ألا يأبه بها.

[7] ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾

﴿

الذين يستحقون الجزاء في الدنيا بالحدود الشرعية ، وفي الآخرة بالعذاب المهيّن ، والعادي أو المعتدي : الذي يتجاوز الحدود.

وفي الآية بيان فساد كل استغلال للشهوة في غير موردّها مثل استثارة الشهوة بالنظر الى الاجنبية ، والصورة الخليعة ، والأفلام الجنسية ، أو باستماع قصص الغرام.

أما الشذوذ الجنسي ، والعادة السرية (الاستمناء) ، ونكاح البهائم ، فإن الآية تنطق بحرمتها صراحة.

و جاء في الحديث : عن أمير المؤمنين - عليه السلام

- :

«أبعد ما يكون العبد من الله إذا كان همه فرجه

وبطنه»

و عنه أيضا :

«تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ،

ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين» ⁽¹⁾

(1) المصدر ص 530 / 531.

5 - أداء الأمانات والعهد :

[8] وعلاقات المؤمنين مع الناس قائمة على أساس الالتزام والمسؤولية ، وليس اللامبالاة ، فاذا أخذوا شيئاً من أحد تحول في نظرهم الى كرامة ، تتضرر شخصيتهم لو لم يردوه إليهم ، وأكثر من هذا الوازع يدفعهم لرده الخشوع والايمان خوفاً من الله. دافع انساني ودافع ديني ، لذلك يرعون الامانة والعهد.

والعهد والامانة هما شيء واحد ، فالإنسان مسئول امام الآخرين فيما يأخذ وفيما يقول.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

والتعبير في هذه الآية دقيق جداً حيث استخدم القرآن كلمة «راعون» فلم يقل : ردوا الامانة وذلك لسببين :

الاول : حتى تشمل الكلمتين العهد والامانة ، فالعهد لا يرد لأنه شيء معنوي لا مادي.

الثاني : كلمة «راعون» أدق حتى في موضوع الأمانة من كلمة (الرد) إذ تبين حرص المؤمنين على أموال الآخرين ، فليس همهم ان ترد الامانة بأية صورة ، وانما يظللون يرعونها ويحافظون عليها ربما أكثر من ممتلكاتهم الشخصية حتى تسلم الى صاحبها ، بينما نجد ان أكثر الناس يكون حفاظهم على ممتلكاتهم الشخصية أشد من ممتلكات غيرهم.

وهكذا يرعون العهد بالثبات عليه ، وتأكيد الالتزام به ، ومن أعظم العهود التي يرعاها المؤمنون حق رعايتها ، عهد الولاية. حيث يؤدونها الى أهلها ، وقد جاء في أحاديث آل البيت - عليهم السلام - تفسير العهد بالولاية.

6 - المحافظة على الفرائض والحدود :

[9] بعد تبيان هذه المجموعة من الصفات يذكّرنا القرآن بأهمية المحافظة على الصلاة ، وربما تختلف الصلاة التي يذكرها في أول الصفات عن هذه التي في آخرها ، فبينما الخشوع في الصلاة يعني في ذات الصلاة ، وهو أصل الإيمان وحقيقته ، أما المحافظة على الصلاة فهي المحافظة على حدودها ، وهذا يوضح ما للصلاة من انعكاس على جميع أبعاد الحياة لدى الفرد ، فأَيُّ انحراف في أيّ بعد يؤثر على صلاته ، وهكذا تعني المحافظة عليها الالتزام بسائر الحدود الشرعية ، والمؤمنون لا يتهاونون في الأحكام الشرعية بحدودها ، وشرائطها ، باسم جوهرها. فلا يتركون الصلاة مثلا بحجة ان الخشوع هو الأصل فيها ، فاذا تحقق فلا أهمية للركوع والسجود ، كما يتصور ذلك بعض المتصوفة ، إذ تراهم لا يحترمون الحدود الشرعية بزعم انها وسائل للوصول الى الحق ، وانهم يصلون اليه عبر وسائل اخرى ، وانهم إذا بلغوا الحق واتصلوا به سقطت عنهم التكاليف لان الله يقول : **«وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»** وهم - في زعمهم - قد أوتوا اليقين.

كلا .. المؤمنون حقا هم المحافظون على حدود الصلاة ، ولكنهم لا يلتزمون بالحدود فقط بعيدا عن جوهر الصلاة ، وسائر العبادات ، فهم من جهة في صلاتهم خاشعون مراعون لجوهرها ، وهم من جهة اخرى على صلواتهم يحافظون ، ويراعون حدودها.

□ **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ** □

وراثة الفردوس :

[10] لماذا يؤمن الإنسان؟

لأنه يعرف ان إيمانه سينتهي به الى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ، ولهذا يأتي الحديث بعد هذه الصفات عن الجنة.

□ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ** □

ولهذه الآية معنيان :

الأول : ما جاء في الأحاديث من ان لكل إنسان بيتين. أحدهما في الجنة ، والآخر في النار ، فمن أصبح من أهل النار ورث المتقون بيته في الجنة ، فقد روي عن النبي
_____ بي
(ص) :

«ما منكم من أحد الا له منزلان ، منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فان مات ودخل النار ، ورث أهل الجنة منزله» ⁽¹⁾

الثاني : انهم يرثون الفردوس وهي أعلى مراتب الجنة من دون عمل يذكر ، الا انتسابه للجنة ، كالذي يرث مال أبيه لا بعمله وكده ، بل لانتسابه اليه.

والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان ان يتصل بسبب إلى الجنة ، حتي إذا مات ورثها.

□ **الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** □

(1) المصدر ص 532.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَبْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ
(15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنَا
فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17)
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِمِيقَاتِ رُوحٍ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ
جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَغْنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ كَثِيرَةً
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ

12 [سلالة : السلالة اسم لما يسُلُّ من الشيء وتسمى النطفة سلالة
والولد كذلك والجمع سلالات وسلائل ، فالسلالة صفوة الشيء التي
يخرج منها.

طُورَ سَنِيَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصِنَعُ لِلْأَكِلِينَ (20) وَإِنَّ
لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفَلَكِ تُحْمَلُونَ (22)

فتبارك الله أحسن الخالقين

هدى من الآيات :

السييل الى الايمان معرفة الله ، معرفة تغمر أرجاء النفس وتبلغ أعماقها ، ولكن كيف يتسنى للإنسان وهو المخلوق الضعيف ، المحدود في عمله وقدراته ، ان يعرف الخالق القوي العزيز؟!

اننا لا نستطيع ان نتعرف على الله الا إذا عرّفنا نفسه ، و قد ورد في الدعاء (الهي بك عرفتك ، وأنت دللتني عليك ، ولو لا أنت لم أدر ما أنت) ولقد عرّف الله سبحانه نفسه إلينا حينما تجلّى في آيات الكون بما فيها الإنسان نفسه تارة ، وفي آيات القرآن تارة أخرى ، بما في تلك الآيات ، وهذه من إثارة للعقول نحو أهم المعارف وأجلّها ، وهي معرفة الله.

ان التفكير في أطوار خلق الإنسان من طينة ، الى نطفة ، الى علقة ، فمضغة ، حتى يصير بشرا سوياً. بعد ان ينفخ الله فيه الروح ، ويزوده بالعقل والارادة ، وسائر الجوارح وهو يسير الى الموت ، وإنّ نظرة عميقة الى الكون وما فيه من آيات الله تهدينا

الى معرفة الله وهي — بدورها — تهدي الى وعي حقيقة الحياة ، اما حين نفصل معرفة الله عن معرفة الأشياء فانها تظل ألغازا حائرة.

فاذا نظرنا الى حاجة الجسم الى قدر من المواد ، ثم وجدناها جاهزة في دهن الزيتون ، اولا يهديننا ذلك الى ان هناك مدبرا لهذا الكون.

الا ان جهل البشر وتكبره ورجعيته تحجبه عن معرفة الخالق ، كمثّل قوم نوح إذ دعاهم رسولهم الى عبادة الله وحده ، فحجّهم عن عبادته ومعرفته ، التكبر. حيث قالوا : **« ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ »** ، كما حجبهم التقليد فقالوا : **« ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ »** ، ثم اتهموه فقالوا : **« إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ »** ، ولكنه توكل على ربه ، وطلب منه النصر على تكذيبهم إياه.

بينات من الآيات :

[12] إذا عرف الإنسان ربه حينئذ يكون اتصاله به أسمى من ذلك الذي يؤمن خوفا من النار أو رغبة في الجنة ، فالإيمان الحق انما هو الذي يكون منطلقة المعرفة و القناعة كإيمان علي (ع) والذي كان يقول عنه :

«الهي ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ، ولا طمعا في جنتك ، وانما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»

والسبيل الى المعرفة بالله هو :

1 - التفكير في النفس :

ومن هذا المنطلق يعرف الله الإنسان حقيقته : **«و من عرف نفسه فقد عرف ربه»**

فيقول :

□ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ □

فالإنسان ينسل من طين الأرض انسلا ، ومن الطين يحوله الله الى نطفة.

[13] □ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ □

في صلب الأب أولا ، وفي رحم الأم ثانياً ، والنطفة هي الماء القليل.

ان التفكير في خلق الإنسان يهدينا الى معرفة بعض أسماء الله الحسنى ، كيف خلق الله من الطين الميِّت نطفة حية ، وكيف أودعها من صلب الى رحم في ذلك الموقع الآمن ، وأمن له النمو حتى أصبح بشرا سويا ، ثم ألهمه العقل ، وسخر له الأشياء سبحانه.

ويزعمون انها الصدفة ، وهل يمكن ان تنبثق خلية واحدة بالصدفة؟! يقول بعضهم : ان هذا الزعم يشبه القول ، بان انفجارا في المطبعة ، سبب (صدفة) صدور الموسوعة البريطانية ، بكل ما فيها من علوم! ويقول عالم غربي آخر ان تطور الخلية الحية بالصدفة يشبه القصة الخيالية التالية :

(ان رجلا كان يعيش على كوكب الأرض ، ضمن المجموعة الشمسية ، ضمن مجرتنا ، وكان بجانب مجرتنا مجرة اخرى ، وفي احدى المجموعات الشمسية ، في احدى الكواكب ، وفي أحد الأقاليم نهر به سمكة ، فحدث صدفة ان أطلق هذا الرجل طلقة ، فطار من كوكبنا متخطية مجموعتنا الشمسية ، متخطية مجرتنا ، لتدخل في المجرة التالية ، من المجموعة الشمسية المعينة ، في ذلك الكوكب ، لذلك الإقليم ، في ذلك النهر ، لتصيب الطلقة رأس السمكة)!!

[14] □ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً □

اي ان النطفة صارت نطفتين من الأب والام ،
فتعلقتا ببعضهما وأصبحتا علقه.

□ **فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً** □

والمضغة هي مقدار ما يمضغ من اللحم.

□ **فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا**
ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ □

ويلاحظ ان في الآيات (12 - 14) سبعة افعال تبين دور الارادة الالهية في التحولات التي يمر بها الإنسان من كونه طينا حتى يصير بشرا سويا ، وهي (خلقنا ، جعلناه ، خلقنا ، فخلقنا ، فكسونا ، أنشأنا) وذلك حتى لا يتصور الإنسان ان القانون الطبيعي هو الذي يخلق ، كلا .. بل الله هو المهيمن والمدير من فوق القانون **«وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ»**.

ومن هنا نقول بان أمور الإنسان بيد الله ، فهو يخضع لتدبيره تكوينيا ، فكيف لا يخضع لتدبيره تشريعيا و سلوكيا؟! وثمة ملاحظة هامة هي : ان الله في كل مراحل الخلق لم يقل «تبارك الله» الا في المرحلة الاخيرة ، إذ اعطى فيها الإنسان العقل ، وهنا يجب ان نجل صاحب هذا الفضل ونقول **«فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»**.

[15 - 16] □ **ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ** □

هكذا ينلقنا القرآن من معرفة النفس ، وتطورات الخلق الى قدرة الله التي لا يعجزها شيء ، ومن قدرة الله الى البعث بعد النشور ، وبالتالي الى المسؤولية ، وهكذا نرى ان منهج القرآن هو التذكرة بالحقائق العلمية من أجل إغناء وعي الإنسان

بالحقائق لكي يحس بدوره في هذا الكون.

2 - التفكير في الكون :

[17] □ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ** □

سبع سموات لكل واحدة منها طريقتها ، وفلكها ، وطبيعة الخلق عليها ، وحولها.

ماذا تعني الطرائق هذه؟ هل هي السموات السبع ، أم طرقها؟ وما هي السموات السبع هل هي سبعة أغلفة لهذا الكوكب تحافظ عليه؟ أم هي سبع كرات؟ أم سبع مجرات؟ أم سبعة عوالم؟ تقع كل المجرات التي عرفها أو سوف يعرفها البشر في المستقبل ضمن عالم واحد منها فقط ، ولا يعلم الا الله ومن ارتضاه لسره ماذا في العوالم الاخرى؟

المهم ان دقة خلق الله ، ترى في النطفة كما في السموات ، وتناغم الخلق بين النطفة والسموات ، دليل فطري على وحدة التقدير والتدبير - سبحان الله -!

□ **وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ** □

فالله خلق السموات ، وهو يدبرها ، وبهيمن عليها ، وهذه سنته في الخلق جميعا ، لا كما يدعي اليهود : انه خلق الكون ثم تركه هكذا ، فهو - تعالى - وان جعل للحياة سننا ، ولكنه هو الذي يجريها كما يشاء كيف يشاء.

[18] وتتجلى هيمنته على الســــنن الجارية ، في حكمته البالغة ، فالمطر لا ينزل صدفة وبدون حساب ، انما ينزل من السماء لمصلحة الأرض وإحيائها.

□ **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ** □

المطر الذي ينزل من السماء يكون بقدر حاجة الأرض حالا ومستقبلا ، فلو ان البحار تبخرت جميعا ، وتحولت الى سحب ، ثم الى مطر لحدثت الفيضانات وأهلكت الزرع والضرع ، كما فعل طوفان نوح (ع) ، وعلى العكس من ذلك لو صارت الأمطار شحيحة ، ولا تكفي الناس لماتوا عطشا ، ولكن الذي خلق حاجات الإنسان خلق الى جانبها أشياء بقدرها ، فأودع في الأرض مخازن تحفظ مياه الشتاء للصيف.

والذي شاهد المخازن تحت الجبال (كمغارة جعيتا في لبنان) يعرف كيف ان الله جعل في رحم هذه الجبال مخازن ، تستقبل مطر الشتاء ، ليتفجر نهرا طوال الصيف.

ولكن هل تعني هذه الحقيقة العلمية ان المطر بعيد عن ارادة الله؟ كلا ..

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ ﴾

وكمثال على ذهاب الله بالامطار ، ما يقوله الخبراء عن الصحراء الكبرى في افريقيا ، من انها كانت في يوم ما مزروعة ومعمورة ، بسبب هطول الأمطار عليها ، اما الآن فنادر ما تتلبد سماؤها بالغيوم ، ويداعب المطر حبات الرمال فيها.

[19] بعد ان ذكر الله بان المطر تحت إرادته ، ينزله ، ويذهب به متى يشاء ، عاد السياق يوضح بعض منافع الماء والتي من أهمها وأكبرها أثره في الزراعة ، وذلك حتى لا يصاب الإنسان بالغرور ، فيتكبر عن الحمد حين يرى الخيرات.

﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

فبالاضافة الى الأكل الذي يحصل عليه الإنسان من الجنات والبساتين ، هناك

نعم اخرى في الأشجار ، أو ليست الغابات والمزارع تستمطر السماء ، وتزيد من قدرة الأرض على تخزين المياه بسبب تكوّن الأحواض تحتها ، وتوفير لحوم الطيور وغذاء الانعام ، وتمنع زحف الصحراء برمالها الخطيرة على المدن ، كما تحجز الرياح السامة ، وتلطّف الهواء في الصيف والشتاء وهي - بالاضافة الى كل ذلك - تعتبر المواد الاولية للصناعات المختلفة. وكان الإنسان يعتمد عليها في بناء المساكن ، وتهيئة الملابس ، وتعبيد الطرق ، وبناء الجسور ، وما أشبه؟! وبعد كل ذلك تزرع المساحات الخضراء البهجة في أفئدة الصغار والكبار.

هذا خلق الله ، فكيف ترانا نشكره؟!

[20] □ **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَيِّغٌ لِلْأَكْلَيْنِ** □

الشجرة هي الزيتون ، والطور الجبل الصغير ، وسيناء اسم للجبل الذي فيه حقل الزيتون ، وكل مكان تزرع فيه أشجار الزيتون يسمى في اللغة العربية (سيناء) ، وهي شجرة نافعة ، من فوائدها : انها تعطي الدهن ، وتشكل غذاء جيدا «صيغ للأكلين».

وفي هذه الآيات يذكر الله بثلاث ثمار هي (التمر ، والعنب ، والزيتون) وهي في الواقع أنفع الثمار للإنسان وفيها حاجاته المختلفة.

[21] وكما الفواكه نجد ان الحيوانات أيضا خلقت بشكل يمكننا الاستفادة منها ، وتسخيرها.

□ **وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً** □

والعبرة كلمة مأخوذة من العبور ، ويعني ان لا نقف على حدود الأشياء ، بل

تتحول منها الى دلالاتها ، فاذا رأينا الإبل يتحمل العطش والجوع مدة طويلة ، يساعده ذلك على حملنا في المفاوز المترامية الأطراف ، وان له من المنافع الشيء الكثير ، فلا يجب علينا ان نقف إجلالا لهذا الإبل أو نعبده ، بل يجب علينا ان نكبر خالقه.

□ **نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا** □

من حليها ومشتقاته.

□ **وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ** □

من وبرها ، وصوفها ، وجلدها و .. و ..

□ **وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** □

لحمها وشحمها.

[22] وبعضها كالجمال ، والحمير ، والبغال ، والخيول

تصلح ان تكون وسيلة للتنقل عليها.

□ **وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ** □

وهكذا نجد الحياة مليئة بنعم الله ، فالدواب تحملنا

في البر ، حتى إذا وصلنا الى البحر وجدنا السفينة تحملنا

في عرضه.

وكلمة اخيرة :

ان القلب الطاهر ، والاذن الواعية ، والعين البصيرة ،

شرط لاستقبال نور المعرفة الالهية ، المنبثق من آياته

الظاهرة ، فأتى نظرت ، رأيت تناسقا ، وتنظيما ، وتديرا

ورأيت عمق الصلة بين المخلوقات ، وبالذات بين الإنسان ،
وسائر ما خلق له .
انه يخلق من سلالة من طين ، وتقيدده يد الرب في
تطوراته ، ثم إذا خرج الى الدنيا وجد امامه كل حاجاته .
وجد السماء سقفا محفوظا ، ووجد الماء يهبط له منها ،
وهو أصل كل خـيـر ، ووجد الزراعة تتناسب وحاجاته
المختلفة ، ووجد الحيوانات مسخرة له . أفلا يدعوه ذلك
الى الخضوع والتسليم لرب العالمين؟!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ
 الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا
 سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ
 بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ (25) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُون (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ يَا عِيسَىٰ
 ابْنُ مَرْيَمَ خُذْهَا بِهَا وَرَبُّهَا وَاصْلِلْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجٍ مِثْلٍ بَيْنٍ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ
 (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28)
 وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ

25 [جَنَّة] : جنون.

الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيعَاءِ الْآخِرَةِ وَأُتِرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ (34) أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَٰهُنَا هَٰهُنَا لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ (39)

ربي انصرني بما كذبون

هدى من الآيات :

في سياق الحديث عن الايمان في هذه السورة يحدثنا هذا الدرس عن عاقبة الذين استكبروا على الله ، ولم يؤمنوا بالرسالة الإلهية أو من يمثلها ، ويأتي هذا الدرس بعد تذكير القرآن بآيات الله ، بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق الايمان بالله ، وأبرزها الاستكبار ، وكان يمثل الولاية في الأرض أنذ رسول الله نوح (ع) حيث استكبر قومه فلم يسمعوا له ، زاعمين بأنه ما دام بشرا ، فلا يمكن الخضوع له ، وعلوا في الأرض ، فما ذا كانت عاقبتهم؟

لقد أمر الله نوحا ان يصنع الفلك ، فلما اكتملت جرى الطوفان ، فأنجى الله من في السفينة ، وأغرق الباقين ، وقد تجلى علم الله ، وقدرته على يد نوح في الأرض ، وهذا يكفي دليلا على انه يمثل ولاية الله الحق.

اذن لا داعي للاستكبار على من يمثل هذه الولاية ، ولا نعتقد يوما ان رفضنا له سيغير من الواقع شيئا ، إذ سيبقى وليّا قبلنا أم رفضنا ، وإذا لم نقبل بولايته تشريعيا

بالطوع. فسنقبلها تكوينيا بالإكراه ، ولنا في الماضين
عبرة.

ان ولاية نوح لم تكن ذاتية ، وانما كانت بأمر الله
وقدرته ، ولذلك دعا ربه ان ينزله منزلا مباركا. فيه الخير
والامان.

وتكررت قصة قوم نوح مع آخرين بعدهم ، إذ لم
يتعظوا بمن قبلهم - وهذه سنة الهية عامة - فقد اهلكهم
الله لأنهم كذبوا بالرسول ، واستكبروا على الرسالة ،
والأسباب هي :

1 - انهم كانوا ينظرون للرسول نظرة مادية. حيث
أرادوه صاحب مال ومنصب ، أما ان يكون مثلهم ، فقد
زعموا انهم سوف يخسرون لو أطاعوه ، وغاب عنهم ان
القيمة الحقيقية للإنسان هي بما يملك من قيم وسلوك
صالح ، وبالتالي اذن الله.

2 - كانت تلك عقبة الاستكبار ، والعقبة الثانية في
طريق الايمان بالرسالات : الريب في البعث ، فقالوا : انه
يعدكم بالنشور بعد ان تموتوا ، وتصبحوا ترابا ، وعظاما.
انه وعد بعيد ، ثم قالوا : بل هو وعد كاذب ، وانما هي
الحياة الدنيا نموت ونحيا فيها.

وتمادوا في غيهم ، فكذبوه ، وقالوا : انه مفتر على
الله ، وعقدوا العزم على عدم الايمان به أبدا.

لقد كان التكذيب عظيما على قلب نوح (ع) ذلك
العبد الصالح ، الذي غمرت معرفة الرب أرجاء قلبه
الخاشع ، ولم يجد لنفسه من نفسه قوة ، فدعا ربه قائلا
: «رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ».

بينات من الآيات :

[23] في آيات أنفة رأينا نعم الله على البشر ، ولكن
لماذا نجد الإنسان بالرغم

من تجلى الله له في كل شيء ، يكفر به ، ويجعل بينه وبين معرفته حجاباً زائفة ، معرضاً عن آياته تعالى.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

ان خضوع الإنسان لقوى أخرى هو الذي يبعده عن معرفة الله ، والطاعة له ، والآية تبين مشكلة قوم نوح انهم كانوا يخضعون لقوى أخرى ، وتتعرض الآية التالية الى اثنتين منها :

[24] الاولى : تقديس الذات الذي يقودهم الى التكبر على الحق.

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾

ولو كان الإنسان يجعل الحق هو المقياس لا ذاته ، لما همه لمن يخضع ما دام يمثل الحق رسالة وسلوكاً. الثانية : تقليد الآباء.

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾

[25] وهذان السببان هما اللذان حملاهم على اتهام نبي الله نوح (ع) بالجنون.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴾

ان المعرفة قريبة من الإنسان ، وميسرة له ، ولكنه قد يبتلي بالكبر أو التقليد الأعمى ، فيكون ابعد ما يكون عن الايمان والمعرفة ، وحتى نخلق الايمان في نفوسنا يلزم ان ننبد الكبر ، وان نغير طائفة من عاداتنا وتقاليدنا السلبية التي درج عليها

الأولون ، بل وحتى بعض العادات الجيدة قد لا يكون الأنسب توارثها تباعا لاختلاف الظروف بل الأنسب تطويرها أو تقديم غيرها عليها.

وبقي شيء لا بد من ذكره من خلال قصة نوح وقومه هو : أنهم حينما أرادوا انكار القيادة الالهية العادلة أنكروا الله من الأصل ، ولكي يكتمل الايمان لا بد من الالتزام بقيادة الهية ، ولذلك قال رسول الله (ص) :

«من مات ولم يعرف امام زمانه ، فقد مات

ميتة جاهلية»

و صدق الامام علي (ع) إذ قال :

«هلك من لم يكن له حكيم يرشده»

والذين ينكرون القيادة الالهية منحرفون ، وعليهم ان يشككوا في ايمانهم ، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لخضعوا لمن وضعه الله عليهم ، ولبرمجوا حياتهم حسب ما أمر الله ، لا حسب الالتزام بالماضي ، فالاصالة جيدة ولكن ليس على حساب الإبداع في حدود موضوعية حقة.

[26] **قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ** □

ان اطمئنان الرسول بحتمية نصره ، وتأييده من قبل الله هو الذي يدفعه نحو هذا الدعاء ، وان دل هذا على شيء فانما يدل على الايمان المطلق بالله لدى الرسل والأنبياء والأولياء.

[27] حينما أحس نوح من قومه الكفر والجحود ، طلب من الله النصر ليتبين لهم انه بالفعل يمثل الولاية الالهية ، فجاءه النصر ، وهذا يدل على انه كلما ازدادت الضغوط على الرسالي وهو يؤدي مسئوليته في الإصلاح كلما قرب النصر ، ونصر الله قريب ممن لم تنصره العوامل الذاتية ، والمادية شرط ان يبذل قصارى جهده.

ان نصر الله لا يأتي دائما على هيئة صيحات وزلازل ، بل يجري قسم منه على يد المؤمنين ، أو لم يكن الرب الذي أمر السماء والأرض ان تتفجر طوفانا هائلا في لحظات بقادر على ان يخلق لنوح سفينة ، ثم يأمره بالصعود؟ بلى. ولكنه أراد ان يشارك هو في نجاة نفسه ومن آمن معه.

وفي الأحاديث انه بعد ان دعا نوح ربه جاءه جبرائيل بنوأة تمر ، وقال له : نجاتك في هذه ، ازرعها ، فزرعها حتى صارت نخلا ، وبعد ثلاثين سنة أمره ان يأكل الثمر ويزرع النوى ، وهكذا مرة ثانية ، ثم أمره ان يقطع جذوع النخل ويصنع السفينة ، وعند ما بدأ بصنعها كان الله يرعاه بعلمه ، وقدرته ، وكان قومه يستهزءون به عند ما يمرون عليه ، لأنه كان يصنع السفينة في بلاد لا بحر فيها.

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ﴾

نحن قريباؤنا منك ننظر إليك ، ونساعدك. وأما قولنا : تحت عين الله فيعني تحت رعايته وظله ، أما الوحي : فإشارة الى العلم والمعرفة التي زود الله بها نوحا (ع).

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾

روي في نور الثقلين «انه قيل لنوح : إذا رأيت الماء يفور من التنور ، فاركب أنت ومن معك في السفينة ، فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب». (1)

ولعل التنور كان يوضع في مكان مرتفع ، فاذا فار ماء دل على أن أمرا خارقا للقوانين الطبيعية قد وقع ، ولذلك جعل ذلك علامة لنوح (ع) ببدء الطوفان.

﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ﴾

(1) ج 3 ص 543.

الْقَوْلُ مِنْهُمْ)

فإنهم سيغرقون.

□ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ

□

وهذه اشارة لحب نوح الى قومه ، وكيف انه كان يأمل هدايتهم ، ولكن الله نهاه ان يخاطبه في الظالمين.

[28] □ فَإِذَا اسْتَوْيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ

□

أي السفينة.

□ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ □

حينما يأتي نصر الله يجب ان نشكره ، ونذكر ان النصر ليس من ذواتنا ، وذلك حتى لا نصاب بالغرور ، وقد امر الله نوحا ان يحمده حتى لا يتصور قومه انه إله ، وانه هو الذي أنقذهم.

[29] □ وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ

الْمُنْزِلِينَ □

فلا تفكر ان حاجتك الى الله قد انتهت ، فأنت تحتاجه في كل لحظة ، فقد ترسوا هذه السفينة في منطقة قاحلة ، لا زرع فيها ، ولا ضرع ، وكلمة البركة تدل على ما تدل عليه كلمتي التكامل والتنامي بإضافة مفاهيم وإحياءات أخرى ، وحينما ندعوا الله ان يبارك لنا في شيء ، ويكمل حياتنا به ، فلندعه ان يعطينا التكامل في أبعاد الحياة.

وسؤال نوح ربه بالمنزل المبارك دعاء بان لا يجعل نزوله على الأرض نهاية لنعم الله عليه ، بل بداية لذلك ، وبالفعل حينما نزلوا الى الأرض شرعوا في بناء حضارة ،

لا ليأكلوا على حساب ميراث السابقين ، والمؤمنون حينما ينتصرون ، ويسقطون الطاغوت يعرفون بأنها نقطة البداية ، وأنّذ تبدأ مسؤوليتهم الأصعب في البناء الحضاري والتكامل.

[30] **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ** □

الدنيا ليست على شأكلة واحدة ، فهي مليئة بالمصاعب والمشاكل ، ومسئوليتنا الاستعداد لهذه الحياة ، لا ان نفقد عزيمتنا ، أو تخور ارادتنا امام الشدائد.

وقوله «**وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ**» فيه تأكيدات على البلاء.

[31] **ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ** □

القرن في تعبير القرآن هو الجيل أو الامة. إذ يعاصر بعضهم بعضا ، ويقرن اليه ، ولا ندري من هم هؤلاء ، فلعلهم كانوا قوم ثمود ، فهم الذين اهلكوا بالصيحة ، ولعلهم قوم عاد ، إذ هم أقرب تاريخيا الى عصر نوح.

ولعل إخفاء اسمهم كان بهدف جعلهم أقرب الى واقعنا ، وان عذاب المكذبين سنة الهية ، لا تختص بقوم دون قوم ، ولا عصر دون عصر ، لذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام - وهو ينصح قومه :

«**ايها الناس : ان الله قد أعادكم من ان يجور عليكم ، ولم يعذكم من ان يتليكم ، وقد قال جل من قائل : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ** □»⁽¹⁾

فالله لا يجور علينا ، ولكنه يتلينا ، وعلينا ان نخشاه أبدا ، لأنه لا يخص قوما دون قوم في الابتلاء.

(1) المصدر ص 544.

[32] □ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ □

ونؤكد مرة بعد مرة : ان دعوة الأنبياء لم تكن مجردة أو ناقصة ، بل كانت دعوة ذات وجهين : الاول : إسقاط الطغاة ، والثاني : اقامة حكم الله ، تحت ولاية أوليائه ، ويدل على ذلك جواب قومهم ..

[33] □ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ □

الاشراف الذين كانت سلطتهم على الناس مهددة ، والذين يسميهم القرآن بالملأ ، هم الذين كانوا يعارضون الرسل قبل غيرهم ، ولماذا كانوا يعارضون؟ يقول القرآن :

□ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيعَاءِ الْآخِرَةِ وَأُتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا □

فالأسباب ثلاثة

- 1 - كفرهم ، وحجبهم أنفسهم عن الحقيقة.
- 2 - تكذيبهم بالآخرة.
- 3 - ترفهم في الحياة الدنيا ، وبطرحهم ، وغرورهم بنعمها. حيث كان ترفهم مهدداً بهذه الدعوة ، لأنه قائم على الظلم ، والابتزاز ، والاستغلال ، والرسالات تعارض كل ذلك.

□ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ □

اي ان هذا من طبقتكم ، وطبيعتكم ، فلا تطيعوه ،
وإذا عرفنا ان أكثر الطغاة كانوا يضللون الناس البسطاء
بأن عنصرهم أفضل من عنصر الناس ، وأنهم متميزون
عنهم ذاتياً ، ووراثياً ، ولأنهم الأقوى والأغنى. إذن عرفنا
بعداً من أبعاد مثل هذه الآية ، وكان الملائ يقولون للناس :
بأنهم أولى بالطاعة من الأنبياء ، لان الأنبياء من طبقة
المحرومين ، يأكلون مثلهم ، ويشربون مثلهم ، فهم لا
يستحقون القيادة ، بينما هم - اي الطغاة - يتميزون عن
الناس في مأكلكم ومشربهم.

[34] □ **وَلَيْنَ أَطْعَمُكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ** □

عند ما ندرس حياة الأنبياء قد تتصور أنهم رجال
ضخام ، ونتخيلهم ضمن هالة من القيم المادية ، اما إذا
تصورناهم رعاة للغنم ، ثيابهم خلسة .. ويأتي أحدهم الى
فرعون وهو جالس في قصره ، تحيط به الجنود ،
وشهرته طبقت الافاق ، ويطلب منه ان يطيعه ، ويسلم
الأمر اليه ، فإننا نعرف مدى صعوبة الايمان بهم.

[35] □ **أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ** □

هل من الممكن ان يعود الرميم ، وتصير العظام
البالية بشراً؟! □

[36] □ **هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ** □

اي بعيد ان يتحقق ما يعده الرسل ، وان يعود
الإنسان ثانية بعد الموت ، وهنا احتمال آخر لهذه الكلمة
هو : ان الكفار كانوا يسوفون ، فحتى لو كان البعث حقاً ،
فانه سيكون في زمان بعيد جداً ، وهكذا يسوف أهل
المعاصي ، و جاء في الدعاء : «فاعني بالبكاء على
نفسي ، فقد أفنيت بالتسويق والآمال عمري» و
جاء في الحديث ان أكثر ما يشكو منه أهل النار
«سوف».

[37] □ **إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا**
نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ □

وهذه الفكرة منبعها الكفر بالله والتشكيك في قدرته تعالى.

[38] ثم وجهوا التهمة لشخص الرسول ، ففي البداية قالوا انه رجل مثلكم ، ثم ادعوا ان افكاره خاطئة ، والآن ينسبون اليه الافتراء.

□ **إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ** □

الايمان حق ، ويوم الآخرة حق ، ولكن ماذا ينفع كل هذا ، ومن دون ان يتجسد عملا صالحا ، ونظاما اجتماعيا في الحياة الدنيا؟!

هؤلاء بخبتهم ، ومكرهم شأنهم شأن كل المضللين عبر التاريخ ، حاولوا أن يفصلوا الدين عن الدنيا. بين الايمان بالله من جهة ، وبين تطبيق نظام ديني قائم على الأرض من جهة ثانية ، فقالوا : ان الله حق ، ولكن هذا الرجل لا يمثله في الأرض ، ولا يملك ولايته.

[39] وعند ما يؤس منهم نبيهم دعا ربه :

□ **قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ** □

وهي نفس الكلمة التي قالها نوح (ع) وقد تركت من الآثار ما هو آية للناس على مرّ الزمان ، وهكذا ينصر الله كل من يجسد قيمه على نفسه.

قَالَ عَمَّا قَلِيلَ لِيُصِيبُكُمْ نَادِمِينَ (40) فَأَجَدْتَهُمُ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عِثَاءً فَبَعْدًا لِقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42)
مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ
أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ
فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمِ
لَا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ
لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49)

بعدا للقوم الظالمين

هدى من الآيات :

لأن القرآن بذاته شفاء ، ولان سورة (المؤمنون)
تعالج النفوس المريضة ، بذكر عبر الماضين لتصفي
القلوب ، وتتصل بنور الايمان البهي ، ولان أمر التوحيد لا
يخص قوما دون آخر ، فان السياق القرآني هنا يذكر
بعاقبة أولئك الذين كذبوا الرسول ، فأنذرهم بأنهم
سيصبحون نادمين حين ينزل الله بهم العقاب ، ويعرفون
انه جزاء أفعالهم ، وهكذا أخذتهم الصيحة ، جزاء عادلا
لغفلتهم ، وجحودهم ، فاذا بهم غثاء كغثاء السيل ،
تلاحقهم اللعنة ، فبعدا لهم لأنهم كانوا ظالمين.
وخلق الله قوما غيرهم ، ومضت سنته تعالى فيهم ،
كلما كذبوا امهلهم حتى ينتهي أجلهم ، أما إذا جاء أجلهم ،
فلا يتقدم ولا يتأخر ، والرسول يتعاقبون رسولا بعد رسول
، ولكنهم كانوا يكذبونهم ، فجعل الله بعضهم يتبع بعضا
في الهلاك. حتى أصبحوا جميعا أحاديث تروى ، ولا أثر
لهم في الحياة الا ما تحمله ذاكرة التاريخ من عبرهم ،
وأمثالهم ، ولعنات الله لهم ، فبعدا لهم لأنهم لم يؤمنوا.

ويبدو أن حياة هؤلاء كانت متشابهة ، ولكنها تطورت عند فرعون وملأه ولذلك أفرد بالذكر ، فهذا موسى وأخوه هارون ، يرسلهما الرب إليهم ، فيستكبرون ويعلون في الأرض طغيانا ويقولون : عجا! كيف يأمرانا بالإيمان ، والطاعة لهما ، وقومهما يعبدوننا؟! وهذا التكبر أرداهم ، حيث أنهم كذبوهما ، فجرت عليهم سنة الله في هلاك المكذبين.

ولكن الله لم يرد هلاكهم إنما أراد هدايتهم. إذ بعث فيهم رسولا ، وآتاه كتابا.

بينات من الآيات :

[40] بعد ان دعا أحدهما (هودا أو صالحا) قومه ، واستكبروا عليه ، سأل الله ان ينصره عليهم ، فجاء الخطاب الالهي :

□ **قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ** □

فنهايتهم قربة ، وسيعرفون انها نتيجة لعملهم ، وسيندمون ، وقال الله «عما قليل» لأنهم استبعدوا الجزاء بقولهم «هيهات هيهات».

[41] □ **فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ** □

كثيرا ما تتكرر كلمة «بالحق» في القرآن ، قال تعالى :

«إنا أرسلنا رسلا بالحق».

«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا».

وهكذا- وتوحي كلمة «بالحق» بعدة أفكار :

1 - ان الحياة قائمة على أساس سنن ، وقوانين لا تحيد عنها ، وان علينا ان نكيف أنفسنا معها ، والا فان ارادة الله اقتضت ان نتكيف معها ، كالكافر الذي لا يسجد لله ، ولكن ظلالة رغما عنه يسجد له.

2 - ان هذه القوانين والانظمة ليست عبثا ، وبلا حكمة ، وأنها لن تتساهل ، فاذا خالفها الإنسان هلك.

3 - ان قدرة الله وتديره غير محدودين ، ولكنه - تعالى - لا يعمل شيئا دون تلك القوانين والسنن التي وضعها الا في حالات خاصة لأنه فوق كل ذلك ، فمن الناحية النظرية قدرة الله فوق كل قدرة ، ولكنه عمليا أبى أن يجري العدالة في الكون الا برحمته وحكمته ، فاذا أراد العذاب لإنسان ما أنزله بقدر ذنبه ، وبالطريقة المتناسبة معه.

فالذي كان يعبد الماء يغرقه بالنيل ، والذي كان يفتخر بالقوة تقتله الرياح ، والمتكبر تأتيه الصيحة من فوقه ، والصيحة التي يتحدث عنها هذا الدرس كانت حقا ، وجاءت لتطبق الحق.

□ **فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً** □

الغثاء هو ما يجتمع حين السيول ، أو وراء حواجز الأنهار. من أوساخ لا ينتفع بها الإنسان ، وهكذا تكون نهاية المتكبرين ، ولن يقرر هلاكهم عطف أحد ، لأنهم ظالمون ، بل تلاحقهم اللعنة ليل نهار.

□ **فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** □

[42] والله حين يهلك هؤلاء فانه لا يعبأ بهم ، لأنهم لم يكونوا يزايدون في ملكه شيئا ، ولم يحدثوا فراغا بهلاكهم ، لأن «**أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**»

لذلك فقد خلق غيرهم.

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾

[43] ولكل أمة من هذه القرون أجل محدود.

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾

ان يقين الإنسان بأن فرصته في الدنيا محدودة وأنه حين يأتي أجله لا يقدر على تأخيرها ، يجعله يخشى ربه ويتقيه ، علما بأن نهاية الأجل غير معروفة له ، فقد يعاجله العذاب في أية لحظة.

والآيات القرآنية عادة ما تشير الى الجماعة (الامة – الشعوب – الطائفة ، ...) لان الإنسان يتحمل مسئولية امام الآخرين. شاء أم رفض.

[44] وسنة الله في الحياة انه يرسل الى كل أمة

هاديا ورسولا.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ﴾

يؤيد بعضهم بعضا في ذات النهج ، ولذات الهدف.

﴿ كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ

بَعْضًا ﴾

كما ان الله يرسل الرسل واحدا بعد الآخر ، كذلك يهلك الأمم المكذبة الواحدة تلو الأخرى.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾

والأحاديث جمع أحداث ، وليس جمع حديث ، والاحدوثة هي الحادثة النكراء التي تتناقضها الألسن ، وهي عبرة لهم.

﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

تعسا لهم وابعداً عن الرحمة والحق.

[45] ومن الأمم الـ التي بعث الله إليها الرسل

فكذبوهم امة فرعون :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾

الآيات هي التوراة ، اما سلطان الله عند موسى فهو

الثعبان ، وسائر الآيات.

[46] ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾

وهنا مقابلة ، ففي طرف يقف موسى وهارون ، وفي

الطرف الآخر فرعون وملأه ، وهكذا أرسل كل الأنبياء

الى طواغيت زمانهم ، ومن يلف لفهم من المرتزقة

وأصحاب المصالح.

والذي يتدبر في قصة موسى وفرعون يهتدي الى ان

القضية كانت كبيرة جدا. حيث يرسل الله اثنين (موسى

وهارون) وذلك لعظم المسؤولية. حيث انها نقلة حضارية

من ذلك المستنقع الآسن الذي تردى اليه فرعون

وجماعته ، الي القمة السامقة من التوحيد والايمان ،

وموسى من أعظم أنبياء الله ، وقصص موسى قريبة من

واقع الامة الاسلامية ، فلا تزال البشرية تعيش ظروفها

مشابهة لتلك التي عاشها قوم موسى ، حيث لا يزال

المستكبرون من ملأ فراعنة الأرض يستضعفون سائر

الناس ، ويجعلونهم شيعة ، ويعلمون في الأرض بغير الحق ،

فنحن بحاجة الى التدبر في هذه القصة لنزداد وعيا ،

وعزما ، وجهادا حتى يأذن الله لنا بالنصر ، ولذلك يذكر

القرآن هذه القصص زهاء سبعين مرة.

ولكن هل استجاب فرعون وملأه لرسول الله موسى

ولأخيه هارون (ع)؟ كلا ..

﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾

الإنسان ربما يستكبر ولكنه لا يملك شيئاً من مقومات الاستكبار ، فنراه فقيراً ، وذليلاً ... إلخ ، وحيناً آخر يستكبر الإنسان وهو يمتلك المقومات الظاهرية لذلك ، كفرعون الذي كانت تجري الأنهار من تحت قصره ، والذي يسيطر على شعب مصر.

[47] لذلك لما جاءهم موسى واخوه كذبوهما :

﴿ فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا

عَابِدُونَ ﴾

ولم يقل وهما لنا عابدان ؟

لعله لأنهما في الواقع ما عبدوا ، وما خضعوا للطاغوت ، وإنما قومهما (بنو إسرائيل) هم الذين خضعوا لفرعون وملاه.

[48] ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾

بالاغراق.

[49] ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

﴿

الكتاب الذي أرسل إليهم عبر موسى كان يهدف هدايتهم الى الصراط المستقيم ، ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الكتاب.

ان الله لم يخلق الناس ، ليهلكهم ، بل ليرحمهم بالفلاح ، والهدى في الدنيا ، والجنة في الآخرة ، ولكن الناس هم الذين يرفضون ذلك.

وكل هذه الآيات دعوة لنا للتفكير فيها وتطبيقها على أنفسنا ومجتمعاتنا. فبإمكاننا ان نصير موسى ، وبإمكاننا ان نصير فرعون ، وذلك إذا حملنا رسالة موسى

في الحياة ، أو سلكنا مسلك فرعون جاء في الحديث :
«**طوبى لمن عصى فرعون هواه ، وأطاع
موسى تقواه**»

ومهما اختلفت طرق العذاب ، والانتقام الالهي فان
الحقيقة واحدة ، ويجب أن لا نستبعد العذاب عن أنفسنا
إذا انحرفنا عن هدى الله.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ
قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ
أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطُّوا
أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)
فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا
نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي
الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ
خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59)
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
رَاجِعُونَ (60) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ
لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلَا تَكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62)

53 [زبرا] : كُتِبَ.

من هم المؤمنون

هدى من الآيات :

لأن سورة (المؤمنون) تذكرنا بواقع الايمان ، فان هذا الدرس فيها - كما يبدو - قد خصص لبيان المقياس الحق للمؤمن. بعد ان ذكرت الدروس الماضية بعاقبة الإنكار والجحود.

فهذه مريم وابنها آيتان ، حيث آواهما الرب الى مرتفع من الأرض فيه القرار والماء ، وهذا دليل على ان لله - سبحانه - انما أرسل الأنبياء لراحة البشر ، لذلك أمرهم بان يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. ومنهج الرسل واحد ، وانما اختلف أهل الكتاب ، وتفرقوا اجزبا لفرحهم بما أوتوا من أموال وبنين ، وزعموا أن الله يسارع لهم في الخيرات ، وهم لا يشعرون ، فلعله استدراج لهم حتى يأخذهم عند ما يحين أجلهم.

أما قدرة الايمان فنجدها في الذين يشفقون ، وجليين من خشية الله ، ويستجيبون لآياته ، ولا يشركون بربهم ، وحتى عطاؤهم في الله لا يطمئنون اليه ، بل لا يزالون

وجلين لإيمانهم بأنهم الى ربهم راجعون. فهم لذلك يسارعون في الخيرات ، ويتسابقون إليها. ولا يعني ذلك ان الله ينهكهم بالمسؤوليات ، بل ربنا الرحيم لا يكلف نفسا الا ما تقدر عليه ، وتطبيقه ، وان الله يكتب لهم أعمالهم كلها وهم لا يظلمون. هذا هدى المؤمنين. دعنا نقف به. ونجد في آيات هذا الدرس : مقاييس لا تخطئ للإيمان.

بينات من الآيات :

[50] ان الهدف من التجمع المؤمن ليس اشقاء الناس ، بل تزكيتهم ، وجعلهم صالحين لينتفعوا أكثر ، بنعم الله ، وبالتالي ليرحمهم الله ، وذلك بأن يجسد افراده حياة عيسى وامه مريم (ع) ، اللذين جعل الله ربوة تحتضنهم ، وتسقيهم من معين سائغ شرابه ، وكذلك يريد الله للرسول ومن يشك كل امتدادا لخطهم من المؤمنين ، ان يأكلوا الطيبات ، ويعملوا الصالحات ، ويشكروا الله.

وحرام على إنسان يأكل نعم الله ان يعصيه بعمل الخبائث ، كما لا يستطيع أكل الحرام ان يعمل الصالحات بصورة كاملة ، أو لم يقل ربنا سبحانه :

«وَالَّذِي حَبَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا»؟!

□ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً □

فمريم ولدت عيسى من غير زوج ، كما ان عيسى كلم الناس وهو في المهد صبيا.

□ وَأَوْنَاهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ □

بعد ان كانا يفتقران الى المسكن ، وفر الله لهما الربوة ، وهي المرتفع من الأرض ، ولها ميزات : انها بعيدة عن الهوام والأسقام ، وهكذا عند ما يأمر ربنا بالتيمم يقول :

«فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً».

ومن معاني الصعيد المرتفع من الأرض ، وفي علم طبقات الأرض ان المرتفعات التي فيها الماء هي أفضل المواقع. أمنا وزراعيًا وصحياً.

ويتساءل المفسرون : اين كانت هذه الربوة؟ هل كانت مدينة الناصرة في فلسطين. حيث التجأت إليها مريم – عليها السلام – خشية أعداء ابنها عيسى – عليه السلام – من اليهود؟

أم كانت منطقة خاصة في مصر. حيث عاشت مريم وابنها هناك ردحا من الزمن؟

أم انها كانت في (دمشق) أم مدينة (رملة) حيث عاشا فيهما أيضا فترة من الوقت؟

أم انها لم تكن سوى ذلك الموقع الذي وضعت مريم ابنها فيه ، في أطراف بيت المقدس ذاته. ⁽¹⁾

و في رواية ماثورة عن الإمامين الباقر والصادق – عليهما السلام – :

«ان الربوة : حيرة الكوفة ، وسوادها ، والقرار

مسجد الكوفة ، والمعين الغرات» ⁽²⁾

(1) راجع تفسير (نمونه) ص 252 ج 14.

(2) نور الثقلين ج 3 ص 544.

وعلى اي حال : فان في الآية درسا في اختيار الموقع المناسب للمسكن ، كما ان الآية التالية تذكرنا : بضرورة اختيار الطيبات للطعام.

[51] ولم تكن هذه النعم الا لكي تقيم أود الإنسان ، ولكن الهدف الأبعد منها ان يستخدم جسده في خير نفسه والناس ، من خلال الصالحات.

وقد كان هذا نداء الله لكل الرسل ، ومن بعدهم للمؤمنين ، ان يأكلوا لا ليعيشوا أو يتلذذوا بالنعم - فحسب - بل ليعملوا الصالحات.

□ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ** □

كما ان المهم في العمل ان يكون خالصا لوجه الله حتى يأتي بثماره - دنيا وآخره - وهل يخلص لله الا الذين يتحسسون برقابه ، وعلمه بهم؟! ويجب على المؤمنين ان يعملوا بما يمليه عليهم الشرع والعقل دون ان ينتظروا رضى الناس.

ويبدو ان الإسلام يرجع الناس الى عقولهم. البعيدة عن الهوى والضغط ، والتي جعلها الله حجة بينه وبين العباد ، فتكون الطيبات التي تدعونا إليها هذه الآية هي التي يحكم بها العقل ، وهكذا العمل الصالح ، وانما الشرع يثير العقل ويبلوره جاء في الحديث :

«**العقل رسول باطن والرسول عقل ظاهر**»

[52] ان المقاييس الايمانية التي وضعها الله سبحانه ، هي التي تكشف حقيقة الكثير ممن يدعون الايمان ، إذ ان مقياس الايمان وحقيقته ليس ما يدعيه البشر أو يعتقد به ، بل ما يرضه الله سئة ، وما يعلمه من واقع كل إنسان ومجتمع.

والمشكلة ان الإنسان الذي يغمره احساس ساذج بالايمان الصادق لا يكتشف خطأ ادعائه الا بعد فوات الأوان. حيث ينقله الموت من دار البلاء والعمل ، الى دار الحساب والجزاء ، فلا يستطيع ان يغيّر من أمره شيئاً. اذن لا بد ان نضع مقاييسنا الذاتية جانباً ، ونبحث عن الموازين الحق الالهية لتكون حجة بيننا وبين الله سبحانه ، عند الحساب والجزاء. لا لكي نقنع الآخرين باننا مؤمنون ، لأنهم يقتنعون منا ، بما يقتنعون من أنفسهم من ممارسة الشعائر الظاهرة ، ثم ماذا تجدي الإنسان قناعة الناس سوى بعض المصالح المحدودة في الدنيا؟ ولعله يظهر على حقيقته يوماً عند الناس أيضاً ان المهم هو ان يكون الله راضياً عنا.

وفي هذه الآية يضع القرآن الحكيم المقياس الاجتماعي الذي يميز المنافق عن المؤمن ، وهو مقياس الوحدة اليمانية ، فلو ادعى جماعة انهم مؤمنون ، ثم تفرقوا أحزاباً وشيعاً. انطلاقاً من أهوائهم ومصالحهم ، فان ادعاءهم سيكون باطلاً وسخيفاً ، لان المؤمنين تجمعهم كلمة واحدة هي كلمة التوحيد ، وان التقوى هي محور نشاطهم ، وصبغة أعمالهم وحياتهم.

□ **وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ**

□

[53] □ **فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا** □

لكي نعرف المؤمنين ، لا بد ان نعرف المنافقين الذين يتناقضون معهم ، فبينما يتجه المؤمنون للوحدة على أساس القيم والقيادة الرسالية. نرى هؤلاء في سعي حثيث للنيل من الوحدة بتمام معنى الكلمة ، وكلمة «فتقطعوا» مبالغة في التقطيع ، فهؤلاء يسرون في نفق التقسيم ، والفرقة. بحيث تنقسم كل جماعة على نفسها باستمرار.

□ كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ □

ان الأساس في هذه الفرقة ، وهذا الانقسام هو اغترار كلِّ بما لديه من رجال ، ومال ، وأفكار ، بينما نجد المؤمنين مشفقين من خشية ربهم ، والفرح هو آية الغرور ، ويبدو انه يعكس حالة الرضا عن النفس. وان الفرح هو السبب المباشر للتحزب. حيث ان قصر نظر الفرد ، وحرص صدره ، وضيقه ، وتفاهة اهدافه ، وتحقيره لنفسه ، ولقدراتها. كل ذلك يجعله معجبا بنفسه ، وبما يملك ، ويزعم انه وما يتصل به أفضل مما سواه ، فيتوقع على ذاته ، ولا يعترف للآخرين بفضل ، ولا يرى الأهداف العظيمة التي تحتاج الى الوحدة ، وتراكم الجهود.

[54] ويشبه القرآن هؤلاء حينما يطغى عليهم الاعجاب ، والفرح بالغريق الذي يغمره الماء من كل ناحية.

□ فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ □

فلا توقظهم إلا صاعقة العذاب. تأتيهم بغتة.

[55 - 56] والسؤال لماذا يفرح هؤلاء؟

لأن غاية ما يطمحون له ان يصبحوا أصحاب مال وبنين ، ولفرط حبهم لذاتهم ، ولما يتعلق بهم خاصة من مال وبنين تراهم يجعلونهما مقياسا للخير والصلاح ، ويزعمون بأنه لو لم تكن أفكارهم صائبة ، ولم يكن الله راضيا عنهم إذا لم يكونوا يحصلون على المال والبنين ، وبالتالي ان حصولهم عليهما في الدنيا دليل صلاحهم ، وحصولهم على الفلاح في الآخرة ، كما قال قائل منهم :

«وَلَيْنُ رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا».

ولا يزال العالم المادي اليوم يعتبر ميزان التقدم الدخل القومي ، ويزعم بعضهم ان الله معه ، لأنه أصبح أشد بطشا وارهابا في الأرض ، ويكتب على دولاراته — بالاعتماد على الله ، ثم يتلاعب بمصير الشعوب بتلك الأموال - حاشا الله - انه لا يسلط الظالمين على البشرية ، ويرضى عنهم.

□ **أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ***
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ □

هل يتصور هؤلاء ان الخير والكمال هو المال والرجال؟ واننا حين نعطيهـم ذلك يعتبر حبا منا لهم أو رضى بهم؟!

□ **بَلْ لَا يَشْعُرُونَ** □

لان الخير الحقيقي هو فيما يقوله القرآن ، لا ما يملكون ، وهو أيضا ما يجسده الذين تتحدث عنهم الآيات التالية :

[57] □ **إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ**

□

فالمؤمنون يعملون ، ولكنهم لا يغترون بعطائهم ، بل يشفقون على أنفسهم ، لأنهم يعرفون أن هذه الأجساد لا تحتل لهب النار ، فيبقى همهم وشغلهم الشاغل هو إنقاذ أنفسهم من جهنم ، وتكرر في الدعاء هذه العبارة :
«وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وفي الآية القرآنية :

«فَمَنْ رُخِّعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ».

وتؤكد هذه الآية وما بعدها على الفرق بين التجمع المؤمن ، والآخر المصلحي

القائم على أساس المال والرجال ، وهي :
الف / الإشفاق من العمل ، فدائما ما يستقل
المؤمنون أعمالهم ، ويساورهم هاجس التقصير ، بما
يحسبهم انها قد لا تبلغ مرضاة الله ، مما يزيدهم عزيمة
وإصرارا على العطاء الأكثر ، والإخلاص الأنقى ، أما
المنافقون فإنهم يفرحون بأعمالهم ويكبرونها ، فلا يقبلون
الانتقاد بما يرونه في ذواتهم من كمال وعصمة ، بينما
يرحب أولئك بكل انتقاد بناء. حيث أنهم يهتمون أنفسهم
بالتقصير ، فلعلهم اخطأوا أو غفلوا ، ومحور هذه المقارنة
هو الخشية عند فريق دون الفريق الآخر ، فكلما عمل
المؤمنون لا تزال فيهم بقية ارادة ، وعزيمة خشية
التقصير ، وانهم لما يفكوا رقابهم من النار.
جاء في نهج البلاغة عن الامام علي - عليه السلام -
وهو يصف المؤمنين :

«فلو رخص الله في الكبير لأحد ، لرخص فيه
لخاصة أنبيائه ، وأوليائه ، ورسله ، ولكنه سبحانه
كره لهم التكابر ، ورضي لهم التواضع ، فالصقوا
بالأرض خدودهم ، وعفروا في التراب وجوههم ،
وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين وكانوا قوما
مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمة ، وابتلاهم
بالمجهد ، وامتحانهم بالمخاوف ، ومحصلهم
بالمكاره ، فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال
والولد. جهلا بمواقع الفتنة ، والاختبار في موضع
الغنى والاقتصار»⁽¹⁾.

و قد نصح لقمان ابنه فقال له فيما قال :
«خف الله - جل وعز - خيفة لو جئته ببر الثقلين
لعذبك ، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين
لرحمك»⁽²⁾.

(1) المصدر ص 545.

(2) المصدر ص 547.

ونحن نقرأ في سيرة أولياء الله ما يجعلنا نتصاغر في أنفسنا. أين نحن من واجبنا ، والي متى نغفل عن مصيرنا ، ونحن لا نعلم هل خلقنا للجنة ، أم ان عاقبتنا النار؟! فهذا زيد بن علي بن الحسين – عليه السلام – يقص علينا سيرته سعيد بن جبیر قال :

قلت لمحمد بن خالد : كيف زيد بن علي في قلوب أهل العراق؟ فقال : لا أحدثك عن أهل العراق ، ولكن أحدثك عن رجل يقال له النازلي بالمدينة قال : صحبت زيدا ما بين مكة والمدينة ، وكان يصلي الفريضة ثم يصلي ما بين الصلاة الى الصلاة ، ويصلي الليل كله ، ويكثر التسبيح ، ويردد :

«وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيذُ»⁽¹⁾

فصلى بنا ليلة ، ثم ردد هذه الآية الى قريب من نصف الليل ، فانتبهت وهو رافع يده الى السماء ويقول : الهي عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ، ثم انتحب ، فقممت اليه ، وقلت : يا ابن رسول الله لقد جزعت في ليلتك هذه جزعا ما كنت أعرفه؟ قال : ويحك يا نازلي اني رأيت الليلة وانا في سجودي إذ رفع لي زمرة من الناس عليهم ثياب ما رأته الأبصار ، حتى أحاطوا بي وانا ساجد ، فقال كبيرهم الذي يسمعون منه : اهو ذلك؟ قالوا : نعم ، قال : أبشريا زيد فانك مقتول في الله ، ومصلوب ومحروق بالنار ، ولا تمسك النار بعدها أبدا فانتبهت وانا فزع ، والله يا نازلي لوددت اني أحرقت بالنار ، ثم أحرقت بالنار ، وان الله أصلح لهذه الامة أمرها.⁽²⁾

(1) سورة (ق) - آية (19).

(2) بحار الأنوار - ج 46 - ص 308.

باء / الاستجابة للحق ، فلو كانوا على خطأ سرعان ما يتذكرون ويعودون عنه ، لأنهم يجعلون الحق – وليس ذواتهم – محور حياتهم ، لأنهم يعرفون خشوع الايمان ، والتسليم للحق في الدنيا خير من خشوع الذل في نار جهنم.

[58] □ **وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ** □

فهم منفتحون على الحقائق التي يجدونها في آيات الله ، ولا يمنعون أنفسهم خيرات الحق بالعصبيات والتقاليد والتحزب ، بل يبحثون عن الحق ائى كان ، حتى لو خالف مصالحهم أو تقاليدهم أو عزة أنفسهم.

[59] □ **وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ** □

جيم / وتوحيدهم لله يتجلى في سائر جوانب الحياة ، السياسية والاجتماعية و .. و .. ، فاذا اختاروا قيادة فانما يختارونها بدافع ايمانهم لا بعامل الهوى ، فليس لان فلان من بلده ، أو حزبه ، أو طائفته فاذن هو قائده ، كلا .. انما المقياس الوحيد عندهم هو ما يقوله الله وما يرتضيه.

خوف التقصير :

[60] □ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ**

أَتَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ □

دال / وبينما المنافقون يفرحون بقليل ما يصدر عنهم ، تجد هؤلاء في حالة عطاء دائم مصحوب بوجل ، وخوف من التقصير ، لان المسألة لو كانت متوقفة على رضى الناس عنهم لنالوه بعطائهم الظاهر ، ولكنهم يبحثون عن رضى الله ، الذي لا ينال الا بالإخلاص ، وائى لهم اليقين بقبول الله لأعمالهم وهو القائل عز وجل :

«**إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**».

ويدفعهم خوف التقصير الى المزيد من العطاء ، ذلك ان الشعور بالكمال يمنع مسيرة التقدم ، والاستمرار في العطاء ، وحينما يسأل رجل الامام الصادق عن سبب خوف هؤلاء ، ووجلهم يجيبه «انهم يخشون ان لا تقبل حسناتهم ، وان لا تغفر سيئاتهم» وما أكثر الثغرات في الحسنات التي نعملها ، وقد يكون بعضها سبب في عدم قبولها.

فنحن لا نستطيع ان نتأكد من أننا قد فزنا. اذن دعنا لا نقف عند حدّ في عطائنا وإنفاقنا ، ولا نفرح ، لان الفرح من جنود الشيطان.

[61] ان خوف هؤلاء من التقصير يدفعهم نحو العمل ، بل المبادرة اليه.

هاء / **أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** □
التسابق بين هؤلاء ليس في الشهرة ، بل في عمل الخير ، وهذه صفة نقيضة لما يعيشه التجمع المنافق ، فبينما يلهي أولئك التكاثر في الأموال والأولاد ، ترى هؤلاء يتسابقون الى الخيرات.

وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ □
وهذه الآية تحتلّ معنيين :
الاول : ان أنفسهم مجبولة على الخير ، والعطاء ، والعمل ، وهذه الصفات ليست وليدة ظرف معين ، بل وليدة صفة راسخة في النفس ، فمع أنهم يتصدقون الآن مثلا ، ولكن أنفسهم قبل هذه الصدقة كانت تحمل هذا المعنى الخير (مساعدة الضعيف).

الثاني : المبادرة فهم دائما يسبقون غيرهم للخير ، إذ يكتشفون مجالات ووسائل جديدة للعمل الرسالي ، وهذا ناتج عن الهمّ الذي يحملونه لتطوير مسيرتهم

وتحركهم ، مما يدفعهم باتجاه البحث عن المجالات والابعاد الجديدة للتقدم بمسيرة العمل ، أو لمواجهة العقبات والمشاكل التي تعترضه.

ان هؤلاء يسعون دائما لنيل رضي الله ، فيفكرون في أساليب جديدة للعمل ويطبقونها.

[62] □ **وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** □

الله هو الذي خلق الإنسان ، وهو أعرف بقدرته وطاقته ، فلا يكلفه إلا بقدرها ، وعلى الإنسان أن يسعى في طريق الخير قدر جهده وتمكنه ، فإذا فعل ذلك سقط عنه التكليف ، وإلا فما دامت به بقية مقدرة فهو مسئول. فما دام الإنسان قادرا يجب ان يعمل ، وبقدر الاستطاعة يجب ان يعطي ، وبقدر وسعه يجب ان يسعى ، فلا يقل أحدا : اني عملت ، وأنجزت المهمة الكذائية وكفى ، وانما ينجز مهمة لينتقل الى غيرها ، كما قال الله تعالى :

«**فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ**».

فإذا انتهيت من عمل فانصب الى غيره ، ولا يقل أحدا انه انتهى الواجب فقد قال تعالى :

«**وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**».

فالعمل واجب حتى الموت.

ونستفيد من الآية الكريمة ان مسئولية كل إنسان حسب قدرته ، فالقوي تختلف مسئوليته عن الضعيف ، والعالم عن الجاهل ، والمسؤول عن الفرد العادي و .. و .. ولعل الآية تشير أيضا الى الفرق بالنفس في العمل ، فلا يهلكن أحدا نفسه ، ولا

يحملها فوق طاقتها ، فقد قال أمير المؤمنين لولده الحسن - عليهما السلام - وقد وجده يجتهد في العبادة :
«يا بني! ان هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق»

والبعد الآخر للآية : الواقعية في الطموحات الرسالية. إذ ينبغي ان تكون اهداف المسلم بقدر طاقاته ، فلا يتكلف ما لم يكلفه الرب به.

□ **وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ** □

فلو ادعى شخص انه تعب ، فان الله يحتج عليه : بأنه أعطاه القدرة التي لم يستغلها كلها حتى يدعي ذلك ، ويحتج عليه بالآخرين الذين يمتلكون مثله من القدرات ، ولكنهم لا يزالون يعطون ويعملون دون تراجع ، وفي مقابل هذا التشدد في المسؤولية هناك رحمة الهية تتمثل في عدل الله ، وفضله.

□ **وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** □

فالله يجزي الإنسان على كل خير. صغيرا كان أو كبيرا ، جزاء مضاعفا. حيث تتحول الحسنة الى عشر أمثالها.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ
ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ
بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْأَرُونَ (64) لَا تَخْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ
مِنَّا لَا تَنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ
فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ
سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ
مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا
رُسُلَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حُجَّةٌ
بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارَهُونَ (70) وَلَوْ
اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
(71)

67 [سامرا] : السمر الحديث ليلا.

وأكثرهم للحق كارهون

هدى من الآيات :

في سياق حديث سورة (المؤمنون) عن محورية الحق في الحياة ، يذكّرنا القرآن بأن أولئك الكفار يعيشون في غمرات الشهوات والضلالة ، بعيدين عن الحق ، يمارسون أعمالاً إجرامية ، ويستمرّون عليها حتى يأخذ الله مترفيهم (وهم قياداتهم المفسدون) بالعذاب ، فإذا بهم يتضرعون من هول العذاب ، ولكن من الذي يعذب في الدنيا؟ انهم المترفون ، الذين يأتيهم الخطاب : لا تتضرعوا ، فإن الصّراعة عند نزول العذاب لا تنفع ، ولا ينصرهم الله. أفلم يكونوا يتولّون هار بين كلما تليت عليهم آيات الله وهم يستكبرون بها ، وعند ما يسهرون بالليالي يقولون : كلما تافها ضدها؟!

ولماذا الاستكبار على الحق ، ولماذا لا يتدبرون في القرآن ليجدوا انه يهديهم الى الحق الذي دعا اليه كل الرسل والصالحين (ممن تعترف البشر بفضلهم) وهذا الرسول يعرفونه بإخلاصه ، وصدقته ، وأمانته ، فلماذا ينكرونها ، وهل يعقل ان يكون

به جنة؟! كلا .. إنما سبب جحودهم له دعوته الى الحق ،
والحق يكرهه أكثر الناس (بجهالتهم واتباعهم للشهوات).
ثم إنّ الكون قد خلق وفق سنن وأنظمة ، بعضها
نعرفها نسميها القوانين الطبيعية. كجاذبية الأرض ،
وانسياب النور ، وانفلاق الحبة من التربة الصالحة ،
وبعضها الآخر قوانين غيبية مثل غفران الله للمذنبين
التائبين ، أو تعذيبه للمجرمين.
وسواء هذا أو ذاك ، فإن هذه القوانين هي الحق.
الذي خلق الله وفقه السماوات والأرض ، والذي لو زال
وحل مكانه الهوى والباطل لفسد الكون في لحظة.
وعلى الإنسان أن يستجيب للحق الذي قامت به
السماوات والأرض ، ويكفيها دليلاً على ذلك حياة الإنسان ،
فهو يعيش ضمن سنن لا يحيد عنها كالجوع ، والعطش ،
والنوم ، الا سنة واحدة اعطى الاختيار فيها بين آلاف
السنن والقوانين ، بعد أن بين الله له أبعادها ، ومع ذلك
فانه قد يحطم نفسه والأرض بهذا الاختيار.
وأنت أيها الإنسان اعتبر بهذه الحقيقة ، فإنك لو
أعرضت عن الحق ، واتبعت الباطل والهوى فإن حياتك
ستفسد ، وستفسد الآخرين.

بينات من الآيات :

[63] □ **بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا** □
تلفها الشهوات ، من كل جانب ، كما لو أنها رسبت
في لجة أسنة.
□ **وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ** □
أعمال الإنسان تنطلق من فكره وقلبه ، وما دامت
قلوب هؤلاء مغمورة في

الشهوات فإنّها لا يصدر عنها الا السيئات ، ولعل كلمة «**مِنْ دُونِ ذَلِكَ**» تشير الى هذه الحقيقة ، أو الى ان الأعمال الإجرامية التي يمارسونها على فضاعتها تعتبر دون أفكارهم الضالة ، فإن خبث العقائد الفاسدة أشد من خبث الأفعال المنكرة.

[64] □ **حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ** □

ولم يقل الله (حتى إذا أخذنا همّ بالعذاب) وهذا التحويل في لحن السياق القرآني لعله يدل على فكرة معينة هي أن الله لا يأخذ كل المغمورة قلوبهم بالعذاب ، بل يأخذ المترفين منهم ، والآيات التي تلي هذه الآية تفسرها ، وهذه من خصائص السياق القرآني أنه يفسر بعضه بعضا.

والجار هو : نهاية حالة الضراعة ، والطلب الملح.
[65] ولكن ليس ينفع المترف دعاؤه حين يحل به العذاب.

□ **لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ** □
[66] والآية التالية ، جواب على سؤال يفترض أنه يصدر عن المترفين ، حين يجدون أنفسهم بين يدي العذاب ، إذ يتساءلون عن سبب رد الله لاستجارتهم وتضرعهم ، فيأتيهم الجواب :

□ **قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُثْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى**
أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ □

أن الآيات القرآنية وهي وقود الانطلاق والتقدم ، يفترض انها تدفع الإنسان نحو الأمام ، أما إذا كان قلبه مطبوعا بالتخلف والانحراف فهي لا تنفع معه أبدا ، بل تزيده طغيانا وكفرا ، والنكوص على الأعقاب ، كناية عن المشي القهقري.

[67] لذلك يقول القرآن :

□ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ □

اي بالقرآن.

□ سَامِرًا تَهْجُرُونَ □

ان تكبر الإنسان على القرآن شيء ، وتكبره بالقرآن شيء آخر - وهو أعظم - حيث تتحول هذه الرسالة الإلهية العظيمة إلى أداة للاستكبار ، وهذا نقيض أهداف القرآن في تحرير الإنسان من عبودية الجبت والطاغوت ، وقد فسر بعضهم كلمة «به» هنا بالكعبة ، حيث ان المشركين اتخذوها وسيلة استكبارهم في الأرض ، بينما فسره البعض بالقرآن الذي تشير اليه كلمة «آيات» وتدل عليه كلمة «القول» في هذا السياق.

وكانوا إذا جن عليهم الليل واختلط ظلامه بنور القمر الهادئ ، وهيئت لهم ظروف السمر ، تحلقوا حول الكعبة ، وأخذوا يتداولون كلاما هجرا ، كأنه هذيان المرضي ، لا يقصدون به معنى حقيقيا.

ذلك الكلام الفارغ الذي كان يكشف عن مدى غفلتهم وخوضهم في غمرات - اللهو ، والهوى ، واللاهدفية - أرداهم الى هذا الحضيض السافل من العذاب ، الذي لا خلاص لهم منه. تدبروا في حالتني - الجار والهجر ..

[68] □ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ □

في مقابل هؤلاء نرى المؤمنين الذين يتدبرون القرآن ، والتدبر من كلمة الدبر ، أي النهاية فمن القرآن يبدأ المؤمن فيسير بعقله ، وعلى ضوء الآية ، الى الحقائق ، فيرى ماذا تريد الآية وأين هو واقعها الخارجي ، وتطبيقها الحي.

إن القرآن لم يكن بدعة ، فهو امتداد لرسالات الله لبني البشر. عبر الزمان ولا

حجة لأولئك الذين يتصلون عن تطبيقه أو يتكبرون عليه ،
ويفرغونه من معانيه.

□ **أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ** □

ان البشر يقدّر - عادة - السلف الصالح ، وتزخر
ذاكرته بقصص الأتقياء والمصلحين وفي طليعتهم الرسل
ولكنه - في ذات الوقت - يكفر بالرسول الذي يأتيه بآيات
الله ، ويتساءل عن صحة رسالته ، وانما هي تكميل
للرسالات السابقة.

[69] □ **أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ**

□

كلا .. فالناس كانوا يعرفون رسول الله بصدقه
وأمانته وأخلاقه ، والرسالة التي جاءهم بها هي عينها التي
تدعوا إليها عقولهم ، والله الذي يبعث بقرآن من السماء
قد انشأ عقلا في داخل الإنسان يصدّقه ، فيعرف الإنسان
أن الذي جاء به هو الحق ، وهكذا يستطيع كل إنسان
بشيء من التعقل ان يهتدي الى رسول الله ، وان الذي
ينصحه هل هو رسول الله أم داعي الشيطان؟ ولكن
بشرط أن يخرج من سجن الشهوات التي تغمره ، وعند
ذلك فقط سوف يري الحقائق بوضوح.

[70] □ **أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ** □

وهل هذا قول مجنون ، وفيه من ينايع الحكمة ،
وخزائن المعرفة ، وبرامج الحياة ، ما يعجز عن اكتناهاه
أولو الألباب؟!

وهل المجنون يفعل ما قام به الرسول من تنظيم
الحياة الناس ، ثم قيادة المجتمع على أفضل وجه؟!

□ **بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ** □

كلا .. انهم يكرهون الحق ولذلك يجادلون فيه ،
وينكرون الرسول الداعي

اليه ، ولا يتدبرون في القول الذي يحتويه ولماذا يكره الحق أكثرهم ؟ لأنهم يعيشون في غمرة منه تحيط بهم شهواتهم ، وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين.

[71] □ **وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ** □

ليس فقط من الناحية الغيبية الإلهية فقط ، بل من الناحية الواقعية أيضا لأن الحق الذي تنزل به القرآن تعبير عن حقائق الإنسان والحياة ، فالعدل يقيم الحياة ، بينما الظلم يؤدي بها إلى الدمار ، والصدق يعود على الناس بالنفع بينما الكذب يعود عليهم بالضرر ، وهكذا سائر القيم السلبية والإيجابية.

□ **بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ**

□

البعض يفسر هذه الآية بان : القرآن جاء شرفا للناس ، ولكنهم معرضون عن شرفهم ، وهذا صحيح ، اما التفسير الآخر - حسبما ارى انه اقرب - فهو ان القرآن جاء مذكرا لهم بما نسوه ، وغفلوا عنه ، ولكي ينورهم فلما ذا يعرضون عنه ؟!

وهذا التفسير تأكيد للفكرة السابقة وهي : ان الله الذي يرسل رسالة على يد رسول ، أودع رسالة اخرى في قلب الإنسان ، وانطبق هاتين الرسالتين دليل على صدق الرسول.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ
الزَّارِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ
لَنَاجُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ
لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76)
حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ
فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّ
وُيْمِيئُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80)
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا إِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا

74 [لناكبون] : أي عادلون ومائلون عن الحق.

77 [مبلسون] : أيسون من كل خير.

لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83)

هكذا نتحدى عقبات الايمان

هدى من الآيات :

جاءت سورة (المؤمنون) لبث روح الايمان في القلوب ، ولكن القلوب المريضة لا تستقبل هذه الروح ، إذ لا بد من شفاؤها أولا ، في الدرس الماضي قرأنا كيف أن كراهة الحق الناشئة من غمرات الضلالة ، أفرزت الجحود بالرسالة ، وهنا يساعدنا السياق لتجاوز العقبات التي تعترض طريق الايمان ، وبالتالي يحبب إلينا (الحق) ويظهر القلب من وساوس الشيطان التي تصدنا عنه.

الأول : الخوف على الثروة ، ويقول القرآن : انك لا تسألهم خرجا ، بل الله خير الرازقين ، وانه سوف يبارك لهم في ثرواتهم لو اتبعوا الحق الذي جاء به الرسول.

الثاني : المحافظة على التقاليد ، ويقول الذكر : أن سبيلهم ضال ، وانك — يا رسول الله — تدعوهم الى الصراط المستقيم ، وسبب ضلالتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة ، وفي آخر الدرس نقرأ تأكيدا على هذا السبب.

الثالث : لو كانت الرسالة حقًا ، لكشف الله بها الضرر ، ولكن مقداراً من الضرر يحافظ على توازن البشر الذي يطغى لو كشف الله عنه ضرره ، وبالرغم من العذاب الذي أخذهم الله به تراهم لا يسلمون لربهم ، ولا يتضرعون اليه. حتى ينزل عليهم عذاباً شديداً ، فإذا بهم في ورطة وإبلاس.

بعد تطهير القلب من هذه الوساوِس ، يذكرنا الرب بنعمه التي لا تحصى. أوليس قد أنشأ لنا السمع ، والأبصار ، والأفئدة- أفلا نشكره؟!

وهو الذي جعل البشر يتناسل في الأرض ، وبعد الموت يحشر من جديد ، ويده الحياة والموت ، وتدير الليل والنهار ، أفلا يكفي ذلك حجة لو انتفعنا بعقولنا؟! كلا .. إنهم يقولون - كما قال آباؤهم الضالون - كيف يبعث الله من يموت ويصبح تراباً وعظاماً؟! انها أساطير الأولين. حيث قد وعدوا كما وعدنا نحن أيضاً بذلك!

هكذا أصبح إنكارهم للبعث سبباً لجحودهم برسالات الله ، وهكذا الإنكار - بدوره - نشأ من حالة الجهل ، واستبعاد حياة الإنسان من بعد الموت. وكلمة أخيرة : اننا نجد السياق ينتقل من الحديث عن العقبات في طريق الإيمان ، وكيفية التغلب عليها ، إلى الحديث عن آيات الله التي تهدينا اليه ، وهذه هي الطريقة القرآنية في توجيه الإنسان الى ربه ، وهي تختلف عن الطرق البشرية ، فالطريقة القرآنية تعتمد على مرتكزات من بينها وأهمها الأسلوب الوجداني ، فالإنسان خلق على فطرة الإيمان ، والله هو أجلي وأظهر حقيقة في هذا الكون ، وفطرة الإنسان تدعوه إلى الله :

«فِطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ».

ولكن لماذا لا يؤمن البشر؟
لأن بينهم وبين الله حجابا. كحجاب الغفلة ، وحجاب الشهوة ، وحجاب التقليد ، وحجاب الخوف ، أو الرجاء في الأمور الدنيوية ، وحجاب الشك في الآخرة. ويجب على الإنسان أن يتحدى هذه الحجب بإرادته ، وبتذكير الله - عبر رسله - لكي يصل الى معدن الايمان ، ونور الله البهّي.

وهذه النظرة القرآنية نجدها موزعة في كتاب الله ، والمتدبر في القرآن يجد هذا الأسلوب في توجيه الإنسان إلى الله واضحا في آيات الذكر الحكيم ، والذي أسميه بالأسلوب الوجداني الذي يبدأ بتزكية القلب ، وإجلاء الدرن والصدأ عنه ، ويكشف عن الحجب ليتصل بنور معرفة الله بصورة مباشرة ، وأنثذ نعرف معنى قول الامام علي (ع) : حين يسأله رجل قائلا : يا أمير المؤمنين أو رأيت ربك؟ قال : «ويحك! وكيف أعبد ربّا لا أراه؟!» قال السائل : كيف رأيته؟ قال : «لا تدركه الأبصار بملاحظة العيون ، وإنما تدركه القلوب بحقيقة الايمان».

بينات من الآيات :

[72] من العقبات التي تعترض طريق البشر إلى الإيمان هو زعمه : بأن ايمانه سيكلفه التضحية بالمال ، دون ان يعلم بأن الايمان يدفع المجتمع لانتهاج شريعة متكاملة توفر له التعاون ، والعدالة ، والنشاط ، وفي مثل هذا المجتمع يستطيع الإنسان كسب المزيد من الثروة ، والمزيد من السعادة ، ولو أنه حسب ما ينفقه في سبيل الله خمسا ، أو زكاة ، أو نشاطا ، خسارة ومغرما ، فلأنه لا يعلم بأن تدوير الثروة وتوزيعها بالعدل يساعد على نشاط المجتمع ، وبالتالي على نموه الاقتصادي.

إن نظرة الإنسان للحياة من خلال معرفته برّبّه ، تعرفه بأن عطاءه وإنفاقه في سبيل الله لا ينقصه شيئا ، بل يزيده مالا وسعادة ، ذلك أنه سيكتشف عبر هذه

المعرفة بأن الله لا يحتاج الى ماله ولا نشاطه ، وانما
ينفق ذلك لنفسه ، ولتدوير الثروة ، وتوزيعها العادل ،
ولتطهير قلبه من درن البخل ، والمجتمع من أفة الطبقة.

□ **أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً** □

شيئاً ينفقونه وكأنه يخرج من أموالهم ، وهو يقابل
(الدخل).

□ **فَخَرَجَ رَّبُّكَ حَيْرٌ** □

كيف يطلب النبي المشمول ببركة الله ، وفيض
عطائه من البشر الضعيف الفقير شيئاً ، بل ماذا تعني
ثروة الدنيا عند نبي تضاءلت الشمس والقمر أمامه.

□ **وَهُوَ حَيْرٌ الرَّازِقِينَ** □

فالله الرزاق ، الذي لا حد لعطائه ، ولا ذلّة ، وهو
الغني الحميد.

[73] □ **وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** □

انك ايها الرسول تدعوهم الى انتهاج برامج صائبة
لحياتهم. تتمثل في الصراط المستقيم الذي يصل بهم لو
اتبعوه الى أهدافهم ، ومشكلة الإنسان في كثير من
الأحيان انه يعرف هدفه ، ولكنه يفتقر الى الطريق
والوسيلة الصائبة في بلوغه ، ورسالات الله تهديه الى
السبيل الأقوم إلى أهدافه الفاضلة.

وأظهر مصاديق – الصراط المستقيم – بل وميزان
الصراط المستقيم. القيادة الرشيدة ، والامام العادل
الذي نصبه الله للناس علما ، يميزون الحق به عن الباطل
، وهو متمثل في شخص الرسول ، والائمة المعصومين
من بعده (ع) والعلماء بالله. الأمناء على حلاله وحرامه
من بعدهم ، و قد جاء في حديث مأثور عن النبي – صلى
الله عليه وآله – انه قال لعلي – عليه السلام – :

«من أحبك لدينك ، وأخذ بسبيلك ، فهو ممن
هدي إلى صراط مستقيم ، ومن رغب عن هداك ،
وأبغضك وانجلاك ، لقي الله يوم القيامة لا خلاق
له» (1)

[74] □ **وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ
الصِّرَاطِ لَنَاكِثُونَ** □

ذلك أن الإيمان بالآخرة يشكل حجر الزاوية في كيان
الإنسان العلمي ، أو ليست معرفة النهاية تساهم في
معرفة حقائق الحياة ، ومن لا يعرف حقيقة الدنيا ، يزعم
انها دار راحة ، وجزاء ، وحين لا يجدهما فيها يزداد شقاء ،
ومن لا يؤمن بالآخرة لا يعرف هدف الحياة ، فيهدف فيها
ما يضره ولا ينفعه ، أو يهبط الى مستوى العتو ، وقد
ينتحر ، لأنه لا يجد طعما لحياته ، ومن لا يعتقد بالآخرة
يتوغل في عبادة الشهوات ، ويحتجب بها عن معرفة الله
، ولا يلتزم بشرائعه ولا يهتدي برسالاته ، فهو في ضلال
بعيد ، ولعله لذلك لم يقل الرب : ان الذين لا يؤمنون
بالله ، بل قال : «**وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ**».

[75] وماذا يفعل الله بالإنسان حين يتكذب عن
الصراط؟

هل يرزقه النعم ويرحمه ، فـإذا به يتوغل في
الطغيان؟!

أم ينزل عليه النقمة فاذا به لا يرتدع ولا يتضرع الى
الله؟!

□ **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ** □

كالفقر ، والمرض ، والخوف.

□ **لَلْجُودِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** □

(1) المصدر / ص 548.
انجلاك : ترك سبيلك. أي انجلى عنك.

لَجُّوا بمعنى : دخلوا وتوغلوا ، والله يشبه الطغيان في هذه الآية كما النفق الموحش ، وهؤلاء بدل أن يرجعوا عن المسير فيه ، كلما رحمهم الله تراهم يتوغلون فيه أكثر فأكثر ، فيفقدون بصرهم وبصيرتهم.

والواقع ان من العقبات التي تعترض طريق الايمان هو موقف الإنسان من النعم ، فاذا رزقه الله نعمة طغى ، وزعم : أن طغيانه هو السبب فيها ، كما تزعم الدول الاشتراكية المتقدمة : ان نظامها الاقتصادي ، وإديولوجيتها المنحرفة هي السبب في تقدمها ، أو كما تزعم الاخرى الرأسمالية : ان نظامها سبب تقدمها وحضارتها ، وقد ملأوا الدنيا ضجيجا بأن الاقتصاد الحر هو سبب التقدم.

بينما نجد الرأسمالية حين زرعوها في العالم الثالث ، لم تنبت الا مزيدا من التخلف ، وكذلك الاشتراكية حين حقنوا بها العالم النامي ، لم تلد سوى الدمار ، وهكذا عرفنا بأنه لا الاشتراكية ولا الرأسمالية هما سببا تقدم هذه الدولة أو تلك.

والعمه هو : العمى الذي يصيب الشخص منذ ولادته ، فلا يستطيع ان يميز شيئا أبدا ، بينما الذي يدركه العمى بعد أن يكون بصيرا مدة من الزمن ، فانه قد يستطيع ان يميز بعض الأشياء ، اعتمادا على ذاكرته وجواسه.

[76 - 77] وكذلك لو أخذهم الله بألوان العذاب ، فإنهم لا يرجعون عن انحرافهم ، ولا يتضرعون اليه ، بل تجدهم يعتمدون على هذا وذاك من دون الله ، فالمجاعة يكون حلها عندهم بالاعتماد على معونات الانظمة الكافرة. بدل ان يكون علاجها بالعودة الى الله ، والتضرع اليه ، وتغيير الذات ، والسعي ، والتعاون ، والعلم ، والعدالة.

□ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَتَضَرَّعُونَ □

جاء في رواية عن الامام الباقر - عليه السلام - :
«الاستكانة هو الخضوع ، والتضرع هو رفع
اليدين ، والتضرع بهما»⁽¹⁾

هناك نوعان من العذاب :

1 - عذاب الابتلاء : وهدفه تغيير الإنسان «فَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» وعادة لا ينتفع
البشر بهذا النوع من العذاب.

2 - عذاب الانتقام : وهو إذا انزل فلا مردّ له ،
كالعذاب الذي حل بفرعون وقومه ، لأنه آمن متأخرا ،
ومن دون فائدة. وهذا النوع من العذاب يهز الإنسان من
الأعماق الى درجة انه يبلس ، اي تختلط مشاعره ،
ويبقى في حيرة ، ولا يعرف كيف يتصرف.

□ حَتَّى إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا
هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ □

[78] وبعد ان ذكرنا القرآن بالعقبات التي تعترض
طريق الايمان ، يذكّرنا الآن بالله وآياته ، فالإنسان إذا
عرف العقبات والحجب التي تمنعه من الايمان ، وتحداها
بقوة الإرادة ، وتذكّره الله ، فانه يكون أنثذ مستعدا
للتذكّره بالله ، ويفهم القرآن ، ويزداد به إيمانا.

□ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ □

وهما نافذتا العقل على المعرفة.

□ وَالْأَفْئِدَةَ □

(1) المصدر / ص 549.

وهي أهم من السمع والأبصار ، لأنه لو عطب عن العمل فلن ينفعنا أبدا ، إلا أننا قلما نشكر الله على هذه النعم.

□ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ □
[79] □ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ □

ذرا بمعنى : خلق وأظهر ، ولعل كلمة «في الأرض» للدلالة على أن التراب كان أصل خلقة البشر ، وأن اليه يعود ، ومنه ينتشر ، ويحشر تارة أخرى.

[80] □ وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ □
ان العالم مع ما فيه من تقدم تكنولوجي ، عاجز بأسره ان يضيف إلى الإنسان لحظة واحدة من الحياة ، لأن هذا الأمر بيد الله وحده ، وهو الذي يميت أيضا ، وليس الإنسان وحده الذي يخضع لإرادة الله ، بل لا تجد ظاهرة في هذا الكون إلا وهي تنتهي اليه.

□ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ □
فالليل والنهار يتعاقبان ، ليس فقط في التناوب الزمني ، وانما أيضا في القصر والطول ، ومن أوتي البصيرة ، ونظر بعين قلبه الى إتقان تدبير الله في الليل والنهار تبصر أيضا بمعنى الحياة والموت ، وقدرة الله المهيمنة عليهما.

[81] الإنسان يهتدي لهذه الحقائق حينما يستفيد من عقله ، اما حين يعطله بالأسباب المختلفة ، كتقليد الآباء ، فانه أبعد ما يكون عن استيعاب هذه الحقائق الواضحة والقريبة منه.

□ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ □

[82] ماذا قال الأولون؟

يرجعنا القرآن هنا الى السبب الجذري لعدم إيمان هؤلاء ، وهو الكفر بالآخرة ، والذي سببه التشكيك أو الكفر بقدرة الله ، وإرادته اللامحدودة.

□ **قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ** □

يتعجبون كيف أن العظام الرميم تصير بشرا سويا؟!

[83] □ **لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن**

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ □

لقد زعموا بأن هذه الحقيقة أفكار رجعية متخلفة ، ونسوا أن مبدأهم كان من التراب ، وان الذي خلقهم أول مرة لقادر على بعثهم من التراب مرة اخرى.

قُلْ لِمَن الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84)
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَن رَّبُّ
السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86)
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَن بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)
بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ
اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئَنِي مَا يُوعَدُونَ (93)
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى
أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95)

اذْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
يَصِفُونَ (96) وَقِيلَ رَبِّ اغْوِْ بِكَ مِنْ هَـمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ (97) وَأَغْوِْ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ (98)
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99)
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)

98 [يحضرون] : أي يشهدوني ويقاربوني ويصدّوني عن طاعتك.

سيقولون لله قل أفلا تذكرون

هدى من الآيات :

لقد مهد السياق القرآن في سورة (المؤمنون) للذكورة بالله سبحانه ببيان العقبات النفسية التي تعترض سبيل الايمان ، وبعدها جاءت الآيات تستثير أعماق مشاعر الإنسان الفطرية. تلك التي تهديه لربه وخالقه. عبر تساؤلات فطرية. تفرض نفسها على وجدان الإنسان فرضا ، فمن الذي خلق السموات والأرض؟ ومن بيده حاكمية هذه السماء المترامية الأطراف ، والكون الذي لا نعلم حدوده؟ ومن هو صاحب القدرة العليا علينا ، فإنه يلتجئ الناس عند الشدائد؟

وتجيب الآيات على هذه التساؤلات بوضوح : انه (الله) القاهر فوق كل شيء ، وليس كمثله شيء ، وتتوجه اليه قلوب الناس بفطرتهم التي خلقهم الله عليها ، وكما قال الرضا (ع) :-

«**بالفطرة ثبت حجه**» .⁽¹⁾

(1) بحار الأنوار ج 4 - ص 233.

اذن فما العائق امام ذكر الله؟ وما هي العقبة التي تقف أمام التقوى ، وتجعلنا غافلين مرة ، ومسحورين أخرى ، قد فقدنا الإرادة نتيجة لضغوط مختلفة داخلية وخارجية ، بل قد نهوى الى حضيض التكذيب والشرك. هذا التسلسل الباطل يتدرج عبره الإنسان خلال مراحل هي :

1 - الغفلة : فعند ما يغفل الإنسان فإنه يضع لبنة الأساس للحاجز الذي يحول بينه وبين كنه الحقيقة المنشودة ، فينسيه أبرز حقيقة في هذا الكون الواسع ، التي يقول عنها تبارك وتعالى :

«قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟!»⁽¹⁾.

مما يمهد للهوى والشهوة ان يسدلا ستارهما امام نور العقل ، وضياء الفطرة.

2 - والذي يجعلنا لا نتقي عذاب الله وسخطه بالتقوى ، هي حجب الغفلة والشهوة التي تجعل الإنسان يتخبط في ظلام الجهل والعناد مخالفا أوامر عقله ، ووخزات ضميره ، وصرخات وجدانه.

3 - السحر : وهي مرحلة فقدان الإرادة الانسانية ، والوعي البشري ، حيث أن الضالين يحاولون تضليل الآخرين ، فيؤثرون على فئة من الناس بمعتقداتهم ، التي ضلوا بها عن الله ، فيجعلونهم يرتكسون في بؤرة الغفلة والشهوة ، لتسلب عنهم مشاعرهم ، فالأعين عمياء لا تبصر الحقيقة ، والأذان صماء لا تسمع وحي الله - سبحانه - وحقائق الحياة ، والألسن بكماء لا تتكلم ، الا في مجال اللهو والعبث ، والاهتمامات الشخصية ، والمشاعر الأنانية ، فيدفعهم كل ذلك للمرحلة الاخيرة من مسيرة التسافل والسقوط.

(1) سورة إبراهيم / 10.

4 - التكذيب : ونسأل أنفسنا لماذا نكذب بهذه الحقيقة الواضحة ، ونكفر ، ونسخر بهذه العقيدة الراسخة في أعماق النفس البشرية ونحن على وعي وادراك بهذه المسألة؟!

ولكن الخالق البارئ يرجع المسألة لعواملها الأولية ، ويلقي بمسؤولية الانحراف على نفس الإنسان فيقول :
« قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ »⁽¹⁾.

5 - وتبقى هناك عقبة كأداء وهي عقبة الاعتماد على الآلهة المزيفة ، التي خلقتها شهوات النفس ، وظلام الجهل لتبرير واقعها المعاش ، والإعتقاد بأن لله ولدا ، أو وسائل أخرى توصل إليه - سبحانه - غير التي بينها لهم ، وبأن هناك آلهة صغارا يمكن ان يشفعوا للإنسان من دون الله ، ويحجّهم - سبحانه - بقوله : انه لا يتخذ ولدا ، وأنتم تعلمون أيها البشر بفطرتكم ، وبهدي عقولكم بأن الله هو مالك السموات والأرض ، وصاحب العرض العظيم ، وعالم الغيب والشهادة ، والظاهر ، والباطن. فكيف لا يعلم بوجود ولد له أو شريك؟! وانكم انما تخدعون أنفسكم ، وتتوهمون ، وتزعمون بوجود شركاء الله أو أولاد ، لتخلصوا أنفسكم ، وتنقذوها من غضب الله.

هذه هي الحجب الخمس والمتدرجة التي لا بد ان يخرقها المؤمن بإرادته - بعد ذكر الله - ذلك مما نستوحيه من السياق في هذا الدرس حيث يقول ربنا : « أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » إشارة الى حجاب الغفلة ، ويشير الى حجاب الشهوات بقوله : « أَفَلَا تَتَّقُونَ » وإلى حجاب التضليل والإسحار بقوله : « فَأَنِّي تُسْخَرُونَ » وحجاب

(1) سورة الأنعام / 104.

التكذيب : « **وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ** » وبالتالي الى أكبر الحجب واطرها وهو الشرك فيقول سبحانه : « **فَتَعَالَىٰ غَمًّا يُشْرِكُونَ** ».

أن هذه الوسوس من همزات الشياطين ، والهمزة مفرد همزات ، وهي : الدفعة القوية ، والشيطان يدفع بالإنسان نحو الكفر ، والشرك بالله دفعا قويًا ، فعلى الإنسان - الضعيف ، الغافل ، الظلوم ، الكفار - ان يتوسل بقوة الله وقدرته ، ليقيه شر هذه الهمزات لأنه لا حول له ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، ومن دون التوكل على الله ، والاعتماد عليه والاستعاذة بقوته والاعتصام بكلمته العليا ، فإنه سينهار أمام هذه الدفعات النفسية الشهوانية للشيطان - وصدق الله العلي العظيم - حينما يقول :

□ **وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ***
وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ □⁽¹⁾.

ويلعب الشيطان دورين في حياة الإنسان :
الاول : دفعه نحو الاعتقادات الخاطئة ، والممارسات المنحرفة ، ولو بشكل تدريجي.

الثاني : الحضور الدائم له في النفس البشرية ، ودور المراقبة والمرافقة. حيثما تحرك وتفكر ، وعلى الإنسان ان يستعيذ دائما بالله من الشيطان ، والوسواس الخناس ، واللجـوء الى حصن الله ، والتمسك بحبله ، وعروته الوثقى.

ولكن كيف يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان؟
وكيف يتجاوز عقبة الشرك والاعتقاد بأن هناك قوة أخرى في هذا الكون تطاول

(1) سورة المؤمنون / 97 - 98.

قدرة الله سبحانه وتعالى؟
ان العلاج النفسي لهذه العقبة هو تذكر الآخرة ،
وعذاب القبر والبرزخ -
و من كلام أمير المؤمنين - عليه السلام - لمحمد بن
أبي بكر (رض) عن الموت وعذاب القبر :
«يا عباد الله ما بعد الموت - لمن لا يغفر له -
أشد من الموت والقبر ، فاحذروا ضيقه ، وضنكه ،
وظلمته ، وغرخته ، فإن القبر يقول كل يوم : انا
بيت الغربة. انا بيت التراب. انا بيت الدود والهوام ،
والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر
النار»

وفي مقطع آخر يقول :
«يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفة ، وأجسادكم
الناعمة الرقيقة. التي يكفيها اليسير تضعف عن
هذا ، فان استطعتم ان تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم
بما لا طاقة لكم به ، ولا صبر لكم عليه فاعلموا بما
أحب الله ، واتركوا ما كره الله».
ويصور لنا القرآن مشاهد كثيرة من مشاهد الآخرة ،
إذ يصور الإنسان عند ما تحضره الملائكة لقبض روحه ،
فيصيح ويقول :

«رَبِّ اَرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ».
فهو يتمنى ان يعود للدينا أياما معدودات ، يصرف
فيها جميع طاقاته ، وممتلكاته ، وقدراته في سبيل الله ،
فيصرف أمواله صدقة ، وقوة جسمه للعمل الصالح ،
وفصاحة لسانه للدعوة وذكر الله ، وعينه للاعتبار بخلق
الله ، والبكاء على ذنوبه التي اقترفها ، لكن الجواب
صارم ، صاعق. لو نزل على جبل لهده. انها كلمة كلا .. ،
وان الفرصة قد انتهت ، وسنين حياتك قد انصرمت. دون
عودة.

اما كم يعيش الإنسان؟ ومتى تكون الساعة؟ فالله وحده هو العالم ولا عالم غيره ، وهذه الحقيقة تكشف لنا أن هذه الآلهة المزيفة التي يعتقد الإنسان بأنها شريكة ، وامتداد لقدرة الله وقوته ، يجب ان تسقط من أعيننا ، وتتحطم في داخل نفوسنا ، لنعبد الله مخلصين ، له الدين ، ولو كره المشركون.

بينات من الآيات :

[84] □ **قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** □

ان كنتم تستفيدون من علمكم — والاستفادة هي معيار الجهل والعلم - فالعلم يعطيه الله لمعظم الناس — ولو بقدر محدود - ولكن متى يكون الإنسان عالماً فقط؟ عند ما يستفيد من علمه وإلا فهو جاهل ، ولو سألتهم من خالقكم ومالككم - وما تحويه هذه السموات والأرضون — ومن بيده الحاكمية العليا؟

انه الله حيث يقول :

□ **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَعْصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاعِلِينَ** □ (1)

والذي عنده القدرة التنفيذية المطلقة في الكون الواسع ، لا يملك الإنسان إمامه الا التسليم والخضوع.

[85] □ **سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ** □

اذن فلما ذا يحجزكم حجاب الغفلة عن هذا الرب العظيم ، الذي يملك الأرض ومن فيها؟! وهذه الكلمة لا تختص بالآخرين ، بل بنا جميعا ، لأننا لا نزال نخلد إلى أرض

(1) سورة الانعام / 57.

الغفلة ، وقد نتذكر ما دمنا في أجواء التذكرة ، ولكن عند ما تواجهنا شهوة أو يصادفنا غضب أين يصبح ذكر الله؟! حينها تلتجئ النفس البشرية في خلق الأعذار والتبريرات لتلقي عن كاهلها نبعة المسؤولية ، ولذلك جعل الله سبحانه ذكره مستحبا شرعا ، وجعل من ذكره - من المؤمنين - حين قال :

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۖ ﴾⁽¹⁾

ففي جميع الحالات المادية ، والظروف النفسية ، يجعل الله ذكره ضرورياً.

ونسأل : ما هو الذكر الذي تعنيه الآيات؟
ان الذكر هو تذكر الله حين تهم بالمعصية ، أو تشرع في ارتكاب الخطيئة. حينما تجد من يعاتبك داخل وجدانك على ما تفعل ، فلا بد ان تذكر الله لتحسم صراع النفس لصالحها ، اما حين تفقد الذكر يموت الوجدان ، وينتهي الإحساس ، فتميل الكفة لصالح الارادة الشريرة في نفس الإنسان.

[86] ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

الله رب السموات السبع ، لأنه خلقها ، وأكمل خلقها ، طورا فطورا ، وأجرى الخلق كما الطفل عند ما ينمو ، ويكبر ، فهو الذي خلقها ، وهو المسيطر عليها ، والمهيمن الذي يجري عليها سلطانه ، وقوانينه ، وانظمتها ، والعرش يعني : السلطة الفعلية على الكون ، وبهذا التساؤل تكمل مسيرة الاستدلال المنطقية على وجود الله مخاطبا بها العقل البشري ، والفطرة الانسانية.

(1) سورة آل عمران / 191.

[87] **سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ** □

يجب ان يخشى الإنسان من بيده السلطة ، فلما ذا لا تخلع حجب التحدي والعناد والتكبر؟! والخشية هي الحجاب الفاصل بين التقوى والانحراف ، والايمان والكفر.

[88] **قُلْ مَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ** □

الملكوت مبالغة في الملك ، كما الجبروت مبالغة في التجبر ، والطاغوت مبالغة في الطغيان ، وملك الله يشمل ما يظهر وما يخفى ، لا كسائر الملوك والسلاطين الذين يهيمنون على ظاهر الناس دون باطنهم.

□ **وَهُوَ يُحْيِي وَلا يُجَارُّ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** □

ان الله قادر ان يمنع الآخرين عنك فيجبرك ، ولكن لا يستطيع أحد ان يمنع عذاب الله وانتقامه عنك. لو أراد ذلك ، وهناك فكرة تنقل عن أفلاطون وهي : إذا كانت السماء قوسا ، والبلاء سهما ، والرامي هو الله فأين المفر؟! وقد نقلت هذه الفكرة الى رسول الله (ص) فنزلت الآية «**فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ**» وفرق بين الفكرة الاولى السلبية ، والثانية الايجابية التي تدعونا ان لا نقف مكتوفي الأيدي حين نرى البلاء ، بل نلجأ الى الله ، فنفر من الرامي اليه ، ومن غضبه الى رحمته. فنقرأ في الدعاء المأثور : «**من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك؟! ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟! لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ، ولا الذي أساء واجترأ عليك خرج عن قدرتك.**».

[89] انك لو سألتهم عن كل ذلك :

□ **سَيَقُولُونَ لِلَّهِ** □

بفطرتهم.

﴿ قُلْ قَاتِي تُسْحَرُونَ ﴾

تخدعون من قبل الآخرين ، وتسلب منكم مشاعركم ، وإرادتكم.

[90] ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

والكذب مرحلة خطيرة من الكفر والجحود ، حيث ينكر البشر الحق لا عن جهل به ، وإنما عن وعي بأنه الحق.

[91] ومن أكبر كذبهم ادعاؤهم بأن لله ولدا أو شريكا ، والقرآن ينفي هذه الكذبة إذ يقول :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾

«من» تفيد الحصر ، والآية ردٌّ على الذين يزعمون بان : الله منح قدرته وسلطانه لبعض الناس دون بعض ، ولو افترضنا أن مع الله آلهة أخرى :

﴿ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾

وجعل لخلقه نظاماً خاصاً به ، ولكنا نجد أن النظام الذي يحكم الذرة هو الذي يحكم المجرة ، ولو صح ما يزعمون لحدث التناقض بين هذه الآلهة.

﴿ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

وما دمنا نلمس وحدة النظام والخلق. اذن فالاله واحد لا شريك له ، ونجد فكرة تعدد الآلهة منتشرة في الأساطير اليونانية بكثرة ، والكفرة العميقة في هذا المقطع من الآية هي : انه لو كانت توجد الهة غير الله لكان لكل إله قدرة ذاتية ،

ولسعى لمد قدرته وسيطرته من أجل الهيمنة على غيره ، ولاستحالت الحياة ، ولأدى ذلك الى فساد الكون .

«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» .

□ سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ □

وهو انزه واقدس مما يصفه هؤلاء .

[92] □ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرِكُونَ □

ولو كان ثمة آلهة غيره لكان أدرى بها ، لأنه ذو العلم بما غاب وما حضر .

[93] □ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَّتِي مَا يُوعَدُونَ □

حيث وعد الكفار والمشركين بالهزيمة والدمار .

[94] □ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ □

فالبلاء إذا نزل عم ، ولا سبيل للتخلص من عذاب الله النازل على الظالمين والمشركين ، الا الانفصال عنهم ، ونكران أعمالهم . لا السكوت عنها لان الله يقول :

«وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» .

[95] □ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ □

من العذاب والانتقام .

□ لَقَادِرُونَ □

[96] ولكي تتخلص من العذاب ، ولا تشرك مع الظالمين ، يجب ان تواجه انحرافهم بالاستقامة على الحق ، وذنوبهم بالطاعة لله. ولعل الآية تعتبر صورة جلية للتحدي ، وآية واضحة لعزة الله وقدرته ، وعزة المؤمنين به ، وقدرتهم في مواجهة أعداء الدين.

□ **ادْفَعْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ** □

صحيح ان الله قادر على دفع عادية الكفار ، وصحيح انه يفعل ذلك متى ما اقتضت حكمته البالغة ، ولكن ينبغي الا يسبب ذلك في إساءة خلق المؤمنين ، وتجبرهم في الأرض ، بل لا بد ان يتمتعوا بأخلاقية سامية في التعامل مع الآخرين ، والصبر على أذاهم وتحمل الصعاب الشخصية دون تبليغ الدعوة.

[97] □ **وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ**

□

والهمزات هي الدفعات ، التي يقوم بها الشيطان لتضليل الناس واغوائهم ، وليس ضروريا ان يكون الشيطان ذلك الموجود الخفي الذي نتصوره ، بل قد يتجسد في صورة شهوة عارضة ، أو إنسان منحرف يحاول التأثير عليك سلبيا.

[98] □ **وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ** □

يجب على المؤمن ان يفر من مجالس الشياطين – الانس ، والجن – كمجالس المعصية ، والحديث على الناس.

[99] ان الإنسان الذي لا يستعيز بالله من الشيطان في الدنيا ، ولا يتقي الله. يدركه الندم حين لا ينفع الندم ، لذلك بعد ان حذر الله من الشيطان يتعرض لحال الإنسان المنحرف حين الموت قائلا :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾

﴿

بصيغة الجمع تعظيما لله لعله يعيده مرة أخرى لكي
يبنى له مستقبلا جديدا بما يملك من طاقات.

[100] ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

ولكن يا للحسرة والندامة ، إذ يأتيه الجواب :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾

ولو أعيد لما تغير ، وكان حري به ان ينتفع برسالة
الله ، وبفرصة الدنيا لينقذ نفسه.

﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

فَإِذَا تُفْعَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ
وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ
آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106)
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ
اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا (108) إِنَّهُ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْ
عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى
أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110)

104 [كالحون] : الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو.
108 [اخسؤا] : خسأت فلانا إذا زجرته ليتباعد ومعناها تباعد تباعد.

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِئْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلَّ الْعَادِينَ (113) قَالَ إِنْ لَسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ((118))

إنه لا يفلح الكافرون

هدى من الآيات :

موقف السخرية من رسل الله أشد المواقف خطورة ، وهو نابع من حالة اللامبالاة والزعم بأن الخلق عبث لا هدف له ، ويبدو أن هذا الدرس الأخير من سورة المؤمنون ، يعالج هذا الموقف ، بتذكير البشر بالحساب الدقيق ثم الجزاء الأوفى الذي ينتظره بعد الموت.

وبين السياق :

أولا : أن تلك العلاقات التي كانت سببا للجنود والابتعاد عن الله ، سوف تنتهي يوم القيامة (فلا أنساب بينهم) ، إذن يجب على الإنسان أن لا توقفه هذه العقبة عن الإيمان.

ثانيا : أن المقياس الحق لتقييم الإنسان نفسه ، هو الميزان الذي يجسد القيم الحقيقة التي فطرت عليها العقول ، وتذكر بها رسالات الله ، وهو الذي نعرف عن

طريقه هل أننا بخير أم على شر ، فإذا ثقلت موازين الإنسان ، وكانت صالحاته أكثر من سيئاته كان من أصحاب الجنة ، والا فإنه من أصحاب النار ، والآية التي تحمل هذا المضمون (102 – 103) هي أكثر الآيات تحذيرا في القرآن كما يبدو لي ، إذ من الذي يستطيع ان يطمئن ولو نسبيا الى أن حسناته أكثر من سيئاته؟! لهذا فان المؤمنين لا يتركون وقتا الا واستغلوه للعمل الصالح. ثم يصف لنا القرآن بعض المشاهد من يوم القيامة ، يوم تلعج النار وجوه الكافرين والظالمين ، حتى تنكمش أسنانهم وتحترق وجوههم فتظهر أسنانهم كلها ، وعند ما يطلبون من الله العودة لاستئناف العمل يأتيهم الجواب أن اخسأوا ، وهي كلمة لا تقال الا للكلب ، فقد كنتم تهزؤون وتسخرون من عبادي يوم كانوا يدعونكم الى عبادتي ، وها قد جزيتهم بالجنة وأنتم في النار. ويستمر السياق يبين لهؤلاء اخطاءهم ، والتي من أهمها انهم اعتقدوا بان لا رجعة بعد الموت ، وبالتالي لا مسئولية ، فتمادوا في غيهم وانحرفهم ، وفاتت عليهم فرصة الدنيا التي يفترض ان يزرعها الإنسان عملا صالحا ينفعه في الآخرة ، وذلك لن يكون دونما ايمان خالص بالله.

وحتى لا تكون هذه الشدة سببا لليأس يفتح الله بآخر آية من هذه السورة بابا للامل ، حينما يذكرنا بأنه أرحم الراحمين ، وكم هو شقي ذلك الإنسان الذي يسد على نفسه أبواب رحمة الله التي وسعت كل شيء.

بينات من الآيات :

[101] □ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

يَوْمَئِذٍ □

حيث تتلاشى العلاقات النسبية ، فلا يعرف أحد أحدا ، وكل ينادي نفسي نفسي الا المؤمنين قال تعالى :

﴿ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

أُتَحَرَّقُنِي بِالنَّارِ يَا غَايَةَ
الْمُنَى

)238(

الى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إليهم ، وأنت يا سيدي الغني عنهم ، ثم خر الى الأرض ساجدا ، قال : فدنوت منه ، وشلت برأسه ووضعتة على ركبتي ، وبكيت حتى جرت دموعي على خده ، فاستوى جالسا ، وقال : من الذي اشغلني عن ذكر ربي؟! فقلت : انا طاووس يا ابن رسول الله. ما هذا الجزع والفرع؟! ونحن يلزمنا ان نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون ، أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء ، وجدك رسول الله (ص)؟! قال : فالتفت اليه وقال : هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي ، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ، ولو كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا ، أما سمعت قوله تعالى : **«فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ»**؟! والله لا ينفك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح.

(1) [102] الجميع يقف امام الميزان ويده علي قلبه ينتظر النتيجة ، إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ولعل أصدق الموازين وأنفذها حجج الله على خلقه ، الذين يجسدون في الدنيا قيم الرسالة وهم الرسل والائمة. **فَمَنْ تَقُلْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** □
إذ يصيرون الى نعيم الجنة ، وأهم من ذلك يصيرون الى رضوان الله.

[103] □ **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** □
ولعل معنى خسروا أنفسهم انهم خسروا فرصتهم الوحيدة في الدنيا.

[104] وأي عذاب يناله هؤلاء؟

(1) بحار الأنوار ج 46 ص 81.

□ **تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ** □

واللفح هو ضربة السيف الشديدة ، ففي الآخرة تضرب النار وجوههم كأنها حدّ السيف.

□ **وَهُمْ فِيهَا كَالْخُورِ** □

أي مكشّرين عن أسنانهم بسبب احتراق شفاههم وانكماشها باللفح.

[105] ويأتي النداء لأصحاب النار حينما يستغيثون من النار :

□ **أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ**

□

[106] □ **قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا**

قَوْمًا ضَالِّينَ □

لقد شقوا بأعمالهم ولا يخلق الله شخصا شقيا بطبعه.

[107] ويضيفون :

□ **رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ** □

اعطنا فرصة أخرى ، وجربنا مرة ثانية ، فاذا عدنا فانا ظالمون فعلا.

[108] □ **قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ** □

أخسأوا : بمعنى عودوا ، وهي كلمة يقولها للكلب صاحبه ، حينما يتبع أحدا ليؤذيه أو غير ذلك ، ويقولها الله لهم إهانة وتحقيرا ، والواقع إن تحقيرهم أنفسهم في الدنيا هو الذي أهانهم في الآخرة ، إذ لم يرتفعوا الى مستوى تطبيق آيات الله ، وهبطوا الى حضيض اتباع الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله.

[109] □ إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
آمَنَّا فَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ □

لقد كانت جماعة منكم ، وبين ظهرانكم ، يدعون ربهم ويؤمنون به ، لقد آمنوا ثم اعترفوا بالتقصير ، وسعوا نحو مرضاة الرب.

[110] □ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ □

ان الاستهزاء من المؤمنين يحمل في طياته السخرية من مبادئهم ، ولكنه يحول الصراع الى صراع شخصي ، حيث يعادي الكفار اشخاص المؤمنين ويسقطون هيبتهم من أنفسهم ، ويحقرون كل أفعالهم وتصرفاتهم ، وبالتالي ، يصبح حاجزا نفسيا دون التفكير في المبادئ التي يدعون إليها ، ولعل ذلك هو ما أشار اليه القرآن هنا بقوله : « حَتَّى أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي ».

اما قوله : « وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ » فهو الجانب السلوكي والعملي لحالتهم النفسية حيث كانوا يتخذونهم سخريا.

[111] لقد كان المؤمنون في الدنيا عرضة لالوان البلاء والمشاكل ، من السخرية والضحك و .. ولكنهم استقاموا وصبروا فكان جزاؤهم الجنة.

□ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ □

ويبدو من الآية ان من أعظم الصبر الصبر على تجريح الشخصية ، ولذلك نجد أبرز صفات المؤمنين حقا انهم لا يابهون باللوم ولا يخافونه.

[112] ثم يسألهم الله :

□ **قَالَ كَمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ** □

لنرى كيف كانت الدنيا التي بعتم الآخرة بها؟!

[113] فيأتي الجواب :

□ **قَالُوا لَيْسَ بِنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ** □

وهذا التقدير يأتي نتيجة الفرق بين الآخرة والدنيا من زاوية الزمان.

[114] □ **قَالَ إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ**

تَعْلَمُونَ □

لو كنتم تعرفون بأن الحياة الحقيقية والخالدة تبدأ بعد الدنيا.

إن وعي الزمن وامتداد نظر الإنسان الى أبعد نقطة في المستقبل شرط أساسي للتكامل ، ولأن أسمى التكامل الايمان فإن المؤمن يقدر الزمن في الدنيا بميزان الخلود الأبدى في الآخرة ، ولذلك يفوز بالصبر لأنه سبق وأن أحسن التقدير.

ويبدو ان النظر الى الزمن ومقدار وعيه يشكل أساس الايمان بالآخرة ، والقرآن الحكيم يعالج هذه الناحية من نفسية البشر ، فلو كانوا يعلمون لعرفوا ان كل الفترة التي يقضونها في الدنيا قليلة في حساب الآخرة ، فلما ذا خسارة الآخرة بهذه الفترة القليلة؟!

[115] □ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا**

لَا تُرْجَعُونَ □

هل كانت حياتكم الدنيا بلا هدف؟!

أم هل من الحكمة ان يخلق الإنسان للأكل والشرب ثم يموت؟!

[116] □ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ □

ان الله أنزه من أن يخلق الإنسان بلا هدف. ثم إذا كان كل جزء في الإنسان يؤدي هدفاً معيناً فالعين تبصر ، والاذن تسمع ، والجوارح تقوم بأدوارها المحددة ، والأعضاء الداخلية تقوم بمهامها ، والغدد والأجهزة وكل خلية تؤدي وظيفة خلقت لها ، وحتى الزائدة الدودية التي سماها كذلك الطب في أيام طفولتهم تقوم بدور محدد ، فهل من المعقول أن يكون خلق الإنسان عبثاً وبلا هدف محدد؟! ونحن حين ننظر إلى ما حولنا من أشعة الشمس وضوء القمر وحركة الأرض ونشاط الأحياء فيها ، وانظمة سائر الموجودات نجدها جميعاً تخدم وجود البشر ، وكذلك خلقت بهدف محدد ، فهل خلق الإنسان نفسه لغير هدف؟! سبحان الله!! ومن هنا يسأل أحدهم الامام الصادق (ع) : لم خلق الله الخلق؟ فيقول : «ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ، ولم يتركهم سدى ، بل خلقهم لاختبار قدرته وليكلفهم طاعته».

□ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ □

فإن الله هو رب السلطة ، ولكنه السلطة الكريمة والحكيمة وليست العبثية حتى يخلقنا بلا هدف.

[117] □ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ

بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ □

فحتى لو عبد غير الله فإنه لن يخرج بذلك عن سلطته وهيمته وسيكون حسابه وجزاؤه عنده.

□ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ □

ذلك الجزء من الآية يتحدث عن الحساب ، بينما يتحدث هذا المقطع عن الجزاء ، وهنا نجد المعادلة بين أول السورة الذي يقول (قد أفلح المؤمنون) وبين آخرها الذي ينفي الفلاح عن الكافرين.

والشرك ليس بالضرورة ان يتصور الإنسان وجود خالق غير الله ، بل قد يكون بطاعة الأشخاص ، من أصحاب المال والسلطة من دون حجة من الله.

[118] ان الإنسان بطبيعته الترابية ، ينجذب الى أرض الشرك ، والتفكير بأن من يرزقه هو أبوه وأمه ، وبأن من يحكمه هو السلطة السياسية القائمة في بلده ، وبأن من يهديه هو الإذاعة والتلفزيون ، ولكن الإنسان بعقله وإرادته وإيمانه يستطيع ان يقتلع نفسه عن هذه الطبيعة اقتلاعاً ، ويخلق بها عالياً في سماء التوحيد ، حتى يرى كل الأمور بيد الله الذي يسلم هو له.

ومن مشاكل الإنسان ان هذه الطبيعة تبقى معه حتى إذا صار مؤمناً ، فتارة يستجيب لها وتارة أخرى يتحداها ويتغلب عليها ، والشرك الذي يصيب البشر قد يكون خفياً فلا يخلو قلب من الشرك ، ولكن الله يعطي الإنسان المؤمن برنامجاً لمواجهة هذه المشكلة فيقول :

﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾

ان وقود الإنسان المؤمن هو الاستغفار وقرن الاستغفار بالرحمة — في الآية — لكي لا نياس فنترك الاستغفار والتوبة حين الذنب كبيراً كان أو صغيراً. ونحن بدورنا نسأله ان يرحمنا ويجعلنا من المؤمنين الفائزين بالفلاح.

سورة النور

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

جاء في رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام

:

«**حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور ،
وحصنوا نساءكم ، فان من أدام قراءتها في كل
يوم أو في كل ليلة ، لم يزن أحد من أهل بيته أبدا
حتى يموت ، فاذا مات شيعه الى قبره سبعون ألف
ملك ، كلهم يدعون ويستغفرون له حتى يدخل في
قبره**»⁽¹⁾

(1) نور الثقلين ج 3 / ص 570.

الإطار العام

كما السور الرفيع يصون بيت الإنسان ، شرفه وقيمه
وشرائع الرب في المجتمع.
والاسرة كمشكاة ، تحفظ ضياء الفطرة ونور الوحي
عن عواصف الشهوة وأدران الهوى.
ونور الله الذي هبط من السماء أستقر في بيوت
رفعها الرب بذكره.
حول هذا المحور تدور موضوعات سورة النور
المباركة ، ولكن كيف؟
نقرأ في فاتحة السورة اشارة الى السورة التي
فرضها الرب ، وانزل فيها آيات بينات ، بهدف تذكّر الناس
وتلك السورة التي فرضها الرب ، تصون بآياتها التي
تفيض حزما فطرة البشر ، وذلك :
أولا : بفرض حد الزانية والزاني ، وتهديد مبطن بان
المؤمنة والمؤمن لا يمارسان الزنا.

ثانيا : بتحسين البيت من عبث الفاسقين ، وفرض حد القذف على من رمى محصنا بالزنا ، من دون ان يأتي بأربعة شهداء.

ثالثا : بتشريع حكم اللعان بين الزوجة والزوج ، الذي يرميها بالفاحشة ، فعليهما القسم أربعة ، ثم التلاعن في الخامسة.

ويعالج القرآن مرض الشائعة ، التي تدور تاريخيا حول قصة الافك بينما تجري في كل اشاعة باطلة. وهكذا يزكي القرآن الأجواء ، فلا قذف ولا شائعة (وهي قذف جماعي).

ويشير الى التطابق الاجتماعي ، بين الخيئات والخيئين كما بين الطبيات والطيبين (26).

وبعد ان تزكي الدروس الاولى اجواء المجتمع من لوث الزنا والقذف والاشاعة ، ينتقل السياق الى تقرير «حرمة البيت» و «حرية الإنسان في بيته» فينهى عن دخول البيت الا بعد الاستيناس والسلام على أهله ، والرجوع عنه عند افتقار الإذن لأنه الأزكى ، الا البيوت العامة وغير المسكونة.

وفي اطار صيانة الاسرة يأمر القرآن بتنظيف الطرق والمراكز العامة من سهام إبليس ، حيث يأمر الرجال ، بغض الأبصار ، كما يأمر النساء بذلك وأيضا بالحجاب (31).

وحين يسد الشرع الجنيف أبواب الفساد ، يفتح باب النكاح ويشجع عليه ، ويأمر بالعفة لمن لا يجد سبيلا الى النكاح ، ويعالج وضع العبيد والإماء فيأمر بمكاتبة من علم منه الخير من العبيد وعدم إكراه الفتيات على البغاء ان أردن تحصنا (33).

على أي أساس متين ، ترتفع قواعد البيت الطاهر؟
أو ليس على الوحي الذي يهبط إليه ، وذكر الله الذي
يصعد منه؟! بلى. ولذلك كانت سورة القرآن هي سور
الاسرة ، ومن نور الوحي ضياء البيت ، وكانت الاسرة
مشكاة ، فيها من نور الوحي مصباح تحيط به زجاجة
شفافة ، من أولي الأبصار - الرجال الأتقياء حفظة الاسرة
- يتقد شعاعا من شجرة المعرفة .. وكانت تلك البيوت
التي أذن الله لها ان ترفع حصونا منيعة للوحي على
مستوى الامة ، كما البيت حصن القيم على مستوى
الاسرة (38).

والامة التي لا تكرم بيت النبوة ، كما الاسرة التي لا
تأبه بالقيم تتساقط أطرافها وتغدو قيمها شديدة الظلام (40).

ونور المجتمع من بيت النبوة ، ونور الاسرة من ضياء
القيم ، ويشرق هذا النور وذاك بنور الله.
وأشرقَت السموات والأرض بنور ربها ، ألم ترى ان
الله يسبح له من في السموات والأرض ، وله الملك ،
وهو الذي يزجي السحاب ويبعث بالبرق ، ويقلب الليل
والنهار ، وانه خلق كل دابة من ماء؟! بلى. انه الرب الذي
أنزل آيات مبينات ، وهو يهدي من يشاء الى صراط
مستقيم (46).

وهكذا يحيط السياق بالنواحي المعنوية للبيت الرفيع
، ثم يعالج موضوع الطاعة التي تعتبر من أهم ركائز
التربية ، ويقول : لا بد من التسليم لحكم الله والرسول ،
والرضا بالحق كان له أم عليه ، وبعد ان ينعت المؤمنين
بفضيلة الطاعة ، يلوم البعض ممن يدعونها ويحلفون
عليها ، ولكنهم حين يجد الجد يخشون (53).
ويأمرهم بالطاعة لله وللرسول ، ليهدوا. ويذكر بان
الله قد وعد المؤمنين الصالحين أعمالا باستخلافهم في
الأرض ، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

وطاعة الرسول ، وعدم اليأس من روح الله ، والا يحسبوا الكفار معجزين في الأرض (57).
ويعود القرآن الى حرمة البيت ، ويأمرنا بالاحتشام امام الأطفال والخدم ، فلا يدخلوا البيت - الذي هو عورة - أوقات الراحة الا بعد الاستئذان (59).
ويضع عن القواعد من النساء فريضة الحجاب ، كما يرفع عن الأعمى والأعرج والمريض الحرج (لعله للتساهل معهم) ، كما يرفع الحرج عن الأكل في بيوت الأقارب والأصدقاء ، ويأمر بالسلام عند دخول البيوت. وبعد ان يبين بعض آداب المجتمع ، وعدم التسلل الى البيت عند وجود الاستنفار للحرب أو ما أشبه ، الا بعد اذن القيادة ، ينهى عن دعاء الرسول كدعاء بعضهم بعضا ، ويحذر المتسللين لوإذا من فتنة أو عذاب أليم. ويختم القرآن الحديث مذكراً بأن الله محيط علما بالناس وانه ينبئهم بما عملوا.

سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا
يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَخُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ
يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

الاسرة سور الفضيلة

هدى من الآيات :

تبدأ هذه السورة المباركة بكلمتين :
الأولى : كلمة (سورة) وهي ما يعبر بها ، عن
المجموعة المتكاملة ، من الآيات القرآنية.
فالسورة من جهة تشبه السور الذي يحيط بالبيت ،
فيجعله مستقلا عن غيره ، ومن جهة أخرى تشبه السوار
الذي يحيط بالمعصم فيعطيه زينة وجمالا ، وكما ان لكل
مجموعة بشرية سورا يحيط بهم ، وهو الاسرة التي تمثل
الحجر الأساس في بناء المجتمع.
الثانية : كلمة (فرضناها) فالسورة القرآنية جاءت
لتكون ثابتة ومستقرة ومفروضة في المجتمع البشري ،
وليكون الأخذ بها وتطبيق آياتها فرضا على جميع عباد
الله.

عند ما ينزل الماء من السماء تذهب كل قطرة منه ،
في اتجاه يختلف عما ذهبت اليه القطرات الاخرى ، اما
الآيات القرآنية فلم تنزل لكي تتناثر هنا وهناك ، بل قدر
الله لها ان تكون وحدة متراسة ، ضمن سور واحد هو
القرآن الكريم ، تطبق كمجموع فلا تتبعض ، بل لا يمكن
الأخذ بقسم منها وترك الآخر جانبا. هكذا فرض الله
السورة.

وكما فرض الله السورة القرآنية ، فانه فرض الاسرة
التي هي بمثابة سور الإنسان وحصنه ، الذي يلجأ اليه في
الحياة الاجتماعية ، وهذا ما تؤكد آيات هذا الدرس من
سورة النور.

وحيث انه لا يمكن فرض شيء الا بالقوة ، فقد فرض
الله حرمة الاسرة بقوة العقوبات ، التي أوجبها بحق من
يعتدي على نظامها في المجتمع الاسلامي ، حتى أننا
لنلاحظ شدة العقوبة عليه ، إذ يجلد كل من الزانية
والزاني مائة جلدة دونما رافة.

وكما يفرض الإسلام عقوبة صارمة على الناكح
بفاحشة ، كذلك يفرض على من يزني بلسانه ، فيرمي
الأبرياء والبريئات بتهمة الزنا. إذ يعتبر ذلك نوعا من
الاعتداء على سلامة البيت الاسري ، الذي يرتبط ارتباطا
وثيقا بسمعته النظيفة ، فاليبت الذي تلوكه اللسان ليس
محلا آمنا للحياة المستقيمة.

وبقدر ما يؤكد القرآن الحكيم على حرمة الزنا ، فهو
يؤكد على حرمة الاتهام ، إذ يطالب المتهم بإثباتات كافية
، لان الاتهام ذاته قد يكون وسيلة لاشاعة الفاحشة ،
والمجتمع الذي تسقط فيه قيمة الشرف العائلي يسهل
عليه الهبوط الى حضيض الفواحش.
وبالرغم من الغلظة التي لا بد ان نقضي بها على
الانحرافات الخلقية في

المجتمع ، يؤكد القرآن على ان للتوبة بابا واسعا فتحه الله أمام الناس كي يصلحوا ما أفسدوه ، لان الله سبحانه وتعالى – وهو خالق الإنسان – يعلم بما أودعه في هذا الكائن من شحنات غريزية تبرر الزلل والسقوط لديه ، فلو لا فتح أبواب التوبة له ، فانه لن يتمكن من النهوض بعد السقوط.

بينات من الآيات :

[1] □ **سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ □**

أنزل الله السورة فأوجبها ، وحافظ عليها ، برغم كل الأهواء ، والشهوات والضغوط ، التي تحاول سلب القرآن قدسيته ومحتواه. والآيات الواضحة التي جاءت في السورة ، هي التي تذكر الإنسان. لأن قلبه مفطور على الحقائق ، وانما يحتاج الى مذكر يثير فيه كوامن الفطرة ودفائن العقل.

الحدود الشرعية حصانة المجتمع :

[2] بالرغم من ان الاسرة تبدأ عمليا بالزواج ، الا ان القرآن لا يبدأ بذكره ، بل يذكر عقوبة الزنا أولا ، والسبب أنه من دون قانون يحصن الاسرة ويحفظها من الانحراف والاعتداء ، تسقط كل القوانين الاخرى ، فما فائدة الحصن الذي لا يحميه جدار رفيع؟ وما هي فائدة الزواج في البلاد الغربية ، التي يجد فيها قطبا الاسرة الطريق مفتوحا لإشباع الغريزة الجنسية خارج البيت؟ إذن تبدأ الاسرة في الواقع عند ما تعطى لها حصانة ، بفرض العقوبة على من يخترقها.

□ الرَّائِيَةُ وَالرَّايِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ □

الجلدة هي الضربة التي تلامس جلد الإنسان ، ولان ما تُلذذ به الزاني كان عن طريق جلده ، الذي لامس جلد الجنس الآخر ، فعليه ان يتذوق الألم عقابا له على هذه اللذة المحرمة. صحيح ان النفس البشرية تتألم لمنظر إنسان عار يجلد مائة جلدة ولكن يجب ان لا ننسى أنه انتهك حرمة دين الله. فاذا سمحنا له بالهرب من طائلة العقوبة ، فذلك يعني ان نعرض المجتمع كله للفساد ، لذا ينهانا القرآن ان نرأف بالزناة لأن التشديد عليهم يصلحهم من جهة ، ويكون رادعا للآخرين عن التورط في هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.

□ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ □

ولعله لذلك أكد القرآن هذا الحكم بقوله سبحانه :

□ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ □

ان الحدود الشرعية ذات قيمة أساسية في المجتمع ، وكثير من الناس تأخذهم الرأفة حينما يعدم قاتل أمام أعينهم ، أو يجلد الزاني ، أو تقطع يد السارق ، دون ان يعرفوا خلفية هذا العمل العظيم ، فإعدام القاتل – مثلا – يمنع القتل عن الكثيرين ، وبالتالي يمنح الحياة للمجتمع ، وهكذا جلد الزاني يحصن الاسرة ، وقطع يد السارق يحافظ على ثروات الناس.

وهكذا إذا أنتشر الزنا في المجتمع فان بيوتا وأسرار ستدمر ، وان أطفالا ابرياء سيضيعون ، أو سوف يتربون على العقد المتراكمة ، التي تتحول الى جرائم بشعة. أوليس أكثر الذين دمروا الحضارات كانوا من أبناء البيوت الفاسدة التي لم تعرف شرفا للأسرة؟

ولأن هذا القسم من الناس لا يعرفون كل هذه الحقائق ، تأخذهم الرأفة السلبيه على حساب الدين ، فقد يعطلون الحدود. ولكن من يؤمن بالله ، ويعلم بأنه أRAF بعباده منه ، وانه عند ما يأمر بجلد الزاني ، فان في ذلك مصلحة لكل الناس بل للزاني نفسه ، لا تأخذه هذه الرأفة.

ثم يقول ربنا :

﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

لا بد ان يكون الجلد في محضر من المؤمنين ، لان قيمة العقوبة لا تكمن في أثرها على الجاني فحسب ، بل لا بد ان تنعكس على المجتمع. والواقع ان حد الزنا ليس واحدا ، بل هناك ظروف مختلفة ، تختلف العقوبة بموجبها ، وفيما يلي حديث شريف يجمع بين مختلف الحدود :

جاء في تفسير علي بن إبراهيم : «انه احضر عمر بن الخطاب ، ستة نفر أخذوا بالزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعززه ، وأطلق السادس ، فتعجب عمر وتحير الناس. فقال عمر : يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الآخر؟! فقال : نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، واما الثالث ، فغير محصن حددناه ، واما الرابع ، فرق زنى ضربناه نصف الحد ، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط

العفة سور المجتمع :

[3] □ **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً**
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ □

من طبيعة الحياة الاجتماعية ان الشرفاء من الرجال أو النساء - لا فرق - ، لا يبحثون الا عن نظائريهم ، بينما نجد عكس ذلك لدى الهابطين خلقيا من الناس ، الذين يبحثون عن أمثالهم ، لذا ولخطورة الاختلاط ، فان الله يريد فصل مجموعة الزناة والزانيات عن المجتمع ، ليحصنه بسور العفة والشرف. ولعل في ربط كلمة الشرك بالزنا ، اشارة الى ان الزنا نوع من الشرك الخفي ، أو ليس ينطوي على عبادة الشهوات والهوى؟

□ **وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** □

لقد جاءت في هذه العبارة القرآنية رواية ماثورة عن الائمة (ع) ، في أنه يحرم نكاح الزانية أو الزاني ولذلك يجب على المؤمنين الابتعاد عن مجاميع الزناة ، نعم إذا تاب الزاني أو تابت الزانية جاز نكاحهما.

فقد روى محمد ابن مسلم عن الامام أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : «**الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً**» قال : هم رجال والنساء كانوا على عهد رسول الله ، مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجه حتى

تعرف توبته. (1)

ولعل معنى كلامه (ع) والناس اليوم على تلك المنزلة ، ان سيرة الرسول تجري على الناس اليوم أيضا.

القذف بين الحد والتوبة :

[4] □ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ □

هنا يفرض الله عقوبة شديدة على من يرمي المحصنات ، بتهمة الزنا دون أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ذلك ، ممن شهدوا الحادثة بأم أعينهم.

ولا يكتفي بذكر هذه العقوبة الشرعية ، بل يذكر عقوبة قضائية رديفة لها ، إذ يجب نبذ مثل هذا الإنسان بعد اجراء حد القذف عليه ، بإسقاط اعتباره في المجتمع ، لأنه بعمله هذا يكون قد فقد عدالته ، فلا شهادة له بعد ذلك ، ليس فقط في قضية الزنا ، بل وأيضا في سائر القضايا الاجتماعية ، كالعقود المالية ، وإثبات الهلال ، وسائر الموضوعات. وفي ذلك تأديب معنوي له ، بالإضافة الى التأديب البدني بالجلد.

ولا نجد كالقذف ، عقوبة صارمة على اللسان في التشريعات الاسلامية ، فلو قال شخص : ان فلانة زنت. عليه ان يحضر العدد الشرعي من الشهود العدول ، ولو شهد اثنان بالزنا ثم قالا ان هناك شخصين آخرين رأيا ما رأيناه ، وهما في الطريق لا يمهلان ، انما يجلد كل منهما ثمانين جلدة على الفور ، إذ لا تثبت شهادتهما الا إذا

(1) المصدر / ص 572.

دخل أربعتهم دفعة واحدة ، ليشهدوا لدى الحاكم على عملية الزنا ، والإسلام الذي فرض عقوبة الجلد أو الرجم على مرتكب الزنا ، هو الذي منع قبول الشهادة لأقل من أربعة ، وهل تقع عملية الزنا علانية حتى يتمكن هذا العدد من الشهادة عليها؟

ان الجرائم الأخرى كالقتل والسطو يمكن ان تحدث أمام الناس ، أما الزنا فان الحياء البشري الذي أودعه الله في فطرة كل إنسان يمنع وقوع هذه العملية جهارا أمام الآخرين ، فكيف يرى هذه العملية أربعة وبكل وضوح؟ انه لا يقع الا في حالات نادرة جدا مما يدل على ان هذه العقوبة الشديدة سوف تختص واقعا بالذين يستهترون بالحدود الشرعية ، وبآداب العرف العام ، دعنا نقرأ النصوص التي تبين أحكام الشهادة على الزنا :

«لا يَرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة»⁽¹⁾

وعن حكمة اشتراط الشهود الاربعة ، يروي ابو حنيفة امام المذهب الحنفي عن الامام الصادق عليه السلام ، فيقول قلت له : أيهما أشد الزنا أو القتل ، قال فقال : «القتل» ، قال (ابو حنيفة) فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا الا أربعة؟ فقال لي : «ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟» قال : قلت ، ما عندنا فيه الا حديث عمر : ان الله اجري في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : «ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز ان يشهد كل اثنين على واحد. لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل انما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول»⁽²⁾

(1) المصدر / ص 569.

(2) المصدر / ص 574.

وانما يقصد الإسلام من هذا التشدد في مسألة الشهادة على الزنا ، المحافظة على الحياة الاسرية في المجتمع من التفتت ، والانهيـار. وكما ان الزنا من أشد عوامل انهيار الاسرة فان الاتهام به يؤدي الى ذات النتيجة تقريبا ، إذ أنه من الجرائم التي يمكن الاتهام بها سريعا ، وهي تدغدغ غرائز الناس خصوصا المعقدين جنسيا ، وليست مثل جريمة القتل وغيرها ، لذلك شدد الإسلام على العقوبة من جهة ، وعلى الشهادة من جهة أخرى ، وكلا الأمرين يهدفان الى شيء واحد هو صيانة الاسرة ، والمحافظة على العفة والشرف في الحياة الاجتماعية.

وقد اعتبر القرآن من يقذفون المحصنات بالزنا ، دون الإتيان بأربعة شهود بأنهم فاسقون ، لأنهم بعملهم هذا يوجهون أكبر ضربة لشرف المجتمع ، الذي جاءت الأديان السماوية لإصلاحه ، واحكام بنائه.

[5] □ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ □**

ليس جديدا على من يقرأ القرآن ، ان يلحظ لحوق كلمة الإصلاح بالتوبة ، فكثيرا ما تكرر ذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ذاته ، ذلك لان شرط قبول التوبة ان يصلح الإنسان ما أفسده بذنوبه ، والله سبحانه يؤكد لفئة التائبين ، بأن مغفرته ورحمته سوف تشملهم ان هم رجعوا الى طريق الحق بعد الانحراف ، وتداركوا ما فاتهم بالجهد المخلص والعمل البناء ، وإصلاح ما أفسدوه بذنوبهم ، فاذا اتهموا المحصنات بالفاحشة وسقط شرفهن بذلك ، وجب عليهم الإعلان عن كذبهم ، والاستعداد لإجراء الحد عليهم ، لإعادة الاعتبار إليهن ، فقد قال سماعة : سألته عن شهود الزور؟ قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك الى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عز وجل : □ **وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا □** قال : قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه

على رؤوس الخلائق حتى يضرب و يستغفر ربه ، وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.⁽¹⁾

فمن يتوب بعد الزنا يوفر الله له أسباب الزواج ، كما يرزق من تاب عن السرقة وأعاد الحقوق للناس رزقا حلالا ، وكذلك من تاب بعد ان استسلم لضغوط السلطة التي تعرض لها ، يوفر له مكانا آمنا يأوي اليه ويرفع عنه الضغوط.

وهكذا يشجع الله عباده على التوبة ، والرجوع اليه ، حينما يعدهم بالمغفرة والرحمة إذا ما تابوا وأصلحوا.

(1) المصدر / ص 575.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ
 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنْ
 غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لَا
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
 إِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا
 لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ
 الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)
 لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

8 [يدراً عنها] أي يدفع عنها.

11 [الافك] : الكذب العظيم.

[تولى كبره] : الذي يتحمل معظمه.

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنَفُسِهِنَّ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بَأْرَبَعَةٌ شُهَدَاءُ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَافْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)

كيف يواجه المسلمون إفك المنافقين؟

هدى من الآيات :

في إطار فرض قانون الاسرة في المجتمع – وهو ما بينه القرآن في الدرس السابق – بعد ما مرّ من بيان للعلاقة بين الروح الايمانية ، وبين الاسرة المؤمنة في جانب عقوبة الزنا ، وعقوبة القذف به ، تبين الآيات الكريمة العلاقة السليمة بين الزوج وزوجته في هذه المسألة الحساسة ، حيث شرع الإسلام اللعان حلاً للذين يقذفون أزواجهم بتهمة الزنا ، كبديل للشهود ، واللعان هو ان يشهد الزوج اربع شهادات بزنا زوجته ، تحتسب كل واحدة منها بمثابة شاهد ، ثم يستنزل في المرة الخامسة لعنة الله عليه ان كان كاذباً هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تشهد الزوجة أربع شهادات بالبراءة ، وفي المرة الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقاً في اتهامه لها بالزنا.

ولماذا تختلف تهمة الزوجة بالزنا عن تهمة غيرها؟
انما للعلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته. فقد يكتشف الزوج من زوجته ما لا يمكن اكتشافه من قبل الآخرين ، ولو

لم يضع الإسلام قانونا خاصا لهذه العلاقة ، لانهارت أسر بكاملها ، لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج بزوجه في حالة التهمة والقذف.

بعدئذ يتعرض السياق القرآني لقضية هامة وهي مسألة (الافك) ومع ان مورد النزول في هذا المقطع القرآني ، يختص بتهمة الزنا التي ألصقها البعض بزوجة الرسول (ص) (مارية القبطية) على أحد الأقوال ، الا ان السياق يؤكد على ضرورة وقف أمثال هذه التهمة ، التي تشيع في المجتمع ، والوقوف في وجه من يخلقونها أو يروجون لها ، وتوحي الآيات هذه ، بالحقائق التالية :

أولا : ان انطلاق التهم ، عادة ما يكون ، من مجموعة يلتفون حول بعضهم ، ويسمي القرآن هؤلاء (بالعصبة). وتشكل هذه العصبة تجمعا طاغوتيا ، لا يعتمد على القيم الاسلامية في علاقاتهم ، لأنهم يخلقون التهم الباطلة ، ويفترون الاخبار الكاذبة ، ويبثونها في المجتمع ، كما تنفث الأفعى السم في ضحيتها.

ثانيا : ان المجتمع الصالح هو المجتمع المحصن ضد التهم والقادر على اكتشاف كذب التهمة ، وردها الى صاحبها بسرعة فائقة ، اما المجتمع الهزيل الذي تتلاقف أبناءه التهم الباطلة ، لنشرها دون العلم بما ورائها من هدف خبيث ، يهدد سلامة المجتمع فانه يتحطم سريعا. إن حرمات أبناء المجتمع واعراضهم مهددة بعيب المعتدين. وهكذا يعرف المجتمع الفاضل الرشيد منذ البدء خطورة التهم الباطلة ، فيسعى لردها حفاظا على سلامة كل فرد من ابناؤه.

ثالثا : يؤكد القرآن الحكيم على نفع هذه الشائعات بالنسبة الى المجتمع المؤمن

لأنها تكشف طبيعة بعض أفراد المجتمع ، إذ يكشف
مثيري التهم ، ومدى ضحالة انتمائهم للمجتمع الايماني ،
كما يكشف المسرعين لاستماعتها منهم ، مما يعطي
فرصة كبيرة لإصلاحهم من قبل الموجهين.

بينات من الآيات :

حكمة اللعان في الإسلام :

[6] □ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ □

من الصعب جدا ان يعيش شخص يتهم زوجته بتهمة
كالزنا بسعادة واطمئنان ، ولكي لا تكون الاسرة محلا
للصراع بين الزوجين فتفرز أبناء معقدين ، حاقدين على
المجتمع ، لنشأتهم في جو موبوء ، بل تكون الاسرة بيتا
للوداعة ، ودارا للأمان ، لذلك شرع الإسلام اللعان الذي
ينهي العلاقة بين الزوجين ابديا ويذكر الرواة قصة طريفة
لنزول هذه الآية تبين بعض أحكام اللعان.

كما تعكس كيفية معالجة الإسلام للمشاكل
الاجتماعية. تقول الرواية التي ينقلها المفسر المعروف
علي بن إبراهيم ان الآية نزلت في اللعان ، وكان سبب
ذلك أنه لما رجع رسول الله (ص) من غزوة تبوك جاء
اليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار ، فقال
: يا رسول الله ان امرأتي زنى بها شريك بن السمحاء
وهي منه حامل ، فأعرض عنه رسول الله (ص) فأعاد
عليه القول ، فأعرض عنه ، حتى فعل ذلك أربع مرات ،
فدخل رسول الله (ص) منزله ، فنزل عليه آية اللعان ،
فخرج رسول الله (ص) بالناس العصر وقال لعويمر :
ايتني بأهلك فقد أنزل الله عز وجل فيكما قرأنا ، فجاء
إليها فقال لها : رسول الله يدعوك ، وكانت في شرف
من قومها فجاء معها جماعة ، فلما دخلت المسجد قال
رسول الله (ص) لعويمر : تقدم الى المنبر والتعنا فقال :
كيف اصنع؟ فقال : تقدم وقل : اشهد بالله اني لمن
الصادقين فيما

رمى بها به ، فتقدم وقالها ، فقال رسول الله (ص) : أعدها ، فأعادها حتى فعل ذلك أربع مرات ، فقال له في الخامسة : عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، فقال له في الخامسة : **إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ** فيما رماها به ⁽¹⁾ ثم قال رسول الله (ص) : ان اللعنة موجبة ان كنت كاذبا.

ثم قال له : تنح ، ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد وإلا أقمت عليك حد الله ، فنظرت في وجوه قومها فقالت : لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية ، فتقدمت الى المنبر وقالت : اشهد بالله ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني : فقال لها رسول الله : أعيدها ، فأعادتها حتى إعادتها أربع مرات فقال لها رسول الله (ص) : العني نفسك في الخامسة ان كان من الصادقين فيما رماك به. فقالت في الخامسة : **أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ** فيما رماني به ، فقال رسول الله (ص) : ويلك انها موجبة ان كنت كاذبة ، ثم قال رسول الله (ص) لزوجها : اذهب فلا تحل لك أبدا. قال : يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال : ان كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ، وان كنت صادقا فهو لها بما استحلتت من فرجها. ⁽²⁾

ومعنى الآية ان من يتهم زوجته ولم يستطيع إحضار الشهود الشرعيين في مثل هذا المورد ، فعليه ان يحلف بالله أربعة أيمان ، بأنه صادق في نسبة الزنا الى زوجته.

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

[7] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

عند اللعان يقول الشخص : لعنة الله عليّ ان كنت من الكاذبين ، ولكن الله

(1) المصدر / ص 580.

(2) المصدر / ص 580.

سبحانه وتعالى يقول : **﴿ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾** بضمير هو لكي لا تظهر وكان اللعنة على من يقرأ القرآن.

[8] **﴿ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾**

فاذا أقسمت بالله أربع مرات على كذب زوجها أرتفع عنها الحد ، فلا جلد ولا رجم ، وان لم تفعل ذلك فكأنما صادقت على تهمة زوجها لها بالزنا.

[9] **﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾**

في الذي يدعيه في حقها ، وهكذا تلعن نفسها ان هي ارتكبت الزنا ، وكان بالتالي اتهام زوجها لها صحيحا.

[10] **﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾**

إذ لو لا فضل الله وتوبته لعذب من يقذفون أزواجهم ، لان القذف تهمة عظيمة عند الله ، ولا يجوز لأحد اتهام الآخرين لمجرد الظن أو حب الانتقام ، وجواب «لو لا» معروف من خلال السياق ، ولعل الآية (14) تشير إليه أيضا حيث يقول ربنا سبحانه : **« وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ »**.

الحلف في القانون الاسلامي :

ومما يثير التفكير هنا ، مدى اعتماد الإسلام على روح «الايمان» في الانظمة الاجتماعية التي يشرعها ، إذ يشكل الحلف مثلا أحد أعمدة النظام الاسلامي في القضاء ، وعند ما يفقد المجتمع روح الايمان ، ويفقد الالتزام بما يقول ، وما يحلف به

اذن لا يقدر على تنفيذ قيم الرسالة ، ولا يمكن ان يكون بالتالي نظامه نظاما اسلاميا باي حال.

وبالرغم من ان المجتمعات البشرية اليوم ، وصلت الى حد من التقدم التكنولوجي يبهر الإنسان ، الا انها ما زالت فاشلة في الانظمة الاجتماعية والانسانية ، فلا يجد الفرد في المجتمع غير المؤمن وازعا من الحلف بالله كذبا من أجل بضع دنائير ، بينما ميزة المجتمع المؤمن تخرج أبنائه من الحلف كاذبا.

ولو راجعنا تاريخ الرعيل الأول من المسلمين ، لعرفنا الى اي حد كان النظام القضائي ناجحا آنذاك ، فلقد كان المجتمع الاسلامي يسيّر من قبل الحكومة الاسلامية ، وتحل جميع مشاكلة دونما اي صعوبة ، وذلك لان المؤمنين يتخرجون من جعل الله عرضة لايمانهم حتى ولو كانوا صادقين ، وكان البعض منهم مستعدا للتنازل عن حقه ، ودفع مبلغ كبير من المال ، ولم يكن مستعدا للحلف بالله العظيم.

و ننقل قصة الامام زين العابدين ، كشاهد على ذلك ، فلقد رفعت احدى مطلقاته دعوى ضده عند القاضي ، مطالبة إياه بالمهر الذي كان يبلغ اربعمائة دينار ذهبا ، فلما ترافعا عند القاضي ، وأنكر الامام انها تطلبه شيئا ، طالبه القاضي بالحلف فرفض فحكم عليه ، ودفع الامام المهر كاملا فلما خرج من عند القاضي سأله ابنه الامام الباقر (ع) قائلا : لماذا لم تحلف بالله يا أبتاه؟ أو لم تكن على الحق؟!

فقال الامام (ع) بلى. ولكن الله أكبر من ان احلف به على اربعمائة دينار.

هكذا كانوا يتخرجون ، وعلى هذا قامت قواعد المجتمع الاسلامي.

الأفاكون ومسئولية المجتمع المسلم :

[11] □ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ □

من الذين اتهموا زوجة الرسول؟

سؤال لا تهمنا الاجابة عليه بالأسماء ، بل تهمنا طبيعة هذه العصابة وهدفهم من التهمة ، فقد كان هدفها التنقيص من كرامة الرسول (ص) والعصابة هم الذين يتعصبون لبعضهم ، على أساس المصالح المادية ، لا على أساس القيم ، ولاحتمال ان يعتري المؤمنين تصور خاطئ حول الأمر ، فان القرآن يوجههم قائلا :

□ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ □

لان العاقبة سوف تنتهي الى خير ، باعتبارها امتحان للمجتمع المؤمن ، فاذا تغلب المؤمنون على هذا الأمر وأمثاله ، فانه سيكون مجتمعهم فاضلا وقادرا على مقاومة الضغوط والمشاكل المختلفة.

□ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ □

كما يكون الإنسان مسئولا عن سلوكياته وتصرفاته ، فان مختلقي التهمة ضد الرسول (ص) سوف يتحملون مسؤولية كلامهم في الدار الدنيا ، بكشفهم وتعرية اشاعاتهم الباطلة ، وفي الآخرة بالعذاب الأليم.

□ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ □

ويبدو ان السياق يشير الى امام هذه العصابة ، الذي يتحمل وزرها ، بان له عذابا عظيما ، فالعادة تقضي بوجود كبير لهذه العصابة ، يكون مصدر تلفيق التهمة ، أو لا أقل يعطي الشرعية لها ، ويبدو ان كبار السن الذين تنزوي عنهم الحياة ،

ويشعرون بأن شمس عمرهم تجنح للأفول ، هم المبادرون لبث هذه التهم ، لأنهم أكثر سلبية وحسدا ، ولعل المراد منه هنا هو شيخ المنافقين في عهد الرسول (ص).

الى هنا يكون الأمر مقتصرًا على (التهمة) اما الحديث الآتي فانه ينتقل الى جانب آخر ، حيث يحدد الله فيه المسؤولية ، التي تقع على كاهل المجتمع ، تجاه مثل هذا الأمر فيقول :

[12] □ **لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ □**

يجب على المجتمع المؤمن قبل اتخاذ أي موقف ، ان يعرف خلفيات التهمة بالإفك ، حيث انها لا تقتصر على شخص الرسول فحسب ، بل تعنيهم أيضا ، وتهدد سلامة مجتمعهم ، فهؤلاء لا يهدفون التنقيص من كرامة الرسول فحسب ، بل يريدون أيضا التنقيص من شرف الامة الاسلامية ، عن طريق بث التهم الباطلة ضد قيادتها ، وعند ما يتجاوب المؤمنون مع ما يصبو اليه هؤلاء ، فيظنون بزوجة الرسول (ص) سوءا. فهل يبقى بعد ذلك شرف سليم في الامة ، لا تناله السنة هؤلاء المنافقين؟! اذن لا بد للذين يستمعون هذه التهم من التعرف على طبيعتها ، وكشف الدوائر التي تقف وراءها ، وعلى المجتمع ان يكون رشيدا فاضلا ، يقيّم الأفكار والشخصيات.

فما يدور من صراع جاد اليوم بين الاستعمار والحركات الرسالية — التي تهدف تقويض الكيان الاستعماري الجاهلي ، واقامة حكومة اسلامية عادلة — صورة حية لما دار بالأمس بين المنافقين الذين كانوا يخلقون التهم ، وبين المجتمع المؤمن بقيادة الرسول.

إذ يسعى الاستعمار بكل ما يملك من قوى شيطانية ،
للمس من كرامة الأمة الإسلامية عبر بث التهم ضد
الحركات الرسالية ، وواجب الأمة الإسلامية اليوم هو
بالذات مسئولية المؤمنين بالأمس ، بأن تعتبر نفسها
طرفاً في الصراع ، وأن تكشف الدوائر الاستعمارية
الواقفة خلف الأباطيل والتهم المختلفة ضد البررة من
ابنائهما.

فالله سبحانه وتعالى يقول : ان هذه التهم تستهدف
قبل كل شيء سلامة المجتمع المعنوية ، وعلى المجتمع
ان يظن بنفسه خيراً ، ويتوجه جدياً لمواجهة هذه التهم
«لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ» ويطالب
المتهمين بالأدلة الدامغة ، فلو أنهم شخص آخر بأنه
جاسوس دون أدلة ، فان المتهم هو الجاسوس حقا ، لأن
الجاسوس هو الذي يخدم المصالح الاستعمارية التي
تستهدف الحركات التحررية الرسالية ، والإسلام يأمرنا
بمواجهة هؤلاء الأشخاص أمرا وجوبيا معتبرا كفرية
إسلامية حيث يقول :

[13] □ لَوْ لَا جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ □

لأثبات ما اختلقوه ضد سلامة المجتمع وقيادته.

□ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ

الكَاذِبُونَ □

لأن كلامهم في الواقع عار عن أي دليل حتى ولو
كانوا صادقين ، وأن نشر الفكرة التي لا دليل عليها ولو
كان عن سذاجة أو حسن ظن خطأ كبير.

«و كفى بالمرء جهلا ان يقول ما لا يعلم ، بل

كفى به جهلا ان يقول كل ما يعلم» (1)

(1) هذا محتوى حديث مأثور عن الامام الحسن بن علي عليهما
السلام.

فنشر تهمة لا دليل عليها يؤدي الى نفس العاقبة التي يسعى إليها الكاذب.

ان الدوائر الاستعمارية اليوم تخلق التهم المختلفة ، وتقذف بها في المجتمع لتتلفها الألسن ، وتنتشر كما ينتشر الوباء ، وان المجتمع الفاضل هو الذي يتهم المتهمين ، ويعتقد انهم كاذبون ولو كانوا صادقين ، لان الكذب كله في مجمل نقل القضية ، فالخط من قيمة الإنسان الفاضل - الذي خلقه الله كريما ، وأراد له العيش بكرامة ، وأن يخلف وراءه سمعة حسنة - هو الكذب بعينه.

فقد يكون الإنسان صادقا فيما يقول ، ولكنه يصح كاذبا ، حينما يخطئ في تحديد موقع الكلمة التي يلفظها ، وقد جاء في محتوى حديث مأثور :

«الكذب في الإصلاح صدق عند الله» وكلمة «عند الله» في الآية تدل على انهم ولو كانوا صادقين في قرارة أنفسهم ، فأنهم كاذبون عند الله ينالون جزاء الكاذب ، ولعل ذلك لأنهم لم يراعوا الظروف المحيطة بكلامهم.

[14] ويؤكد القرآن ضخامة هذا الخطأ ، فالكلمة البسيطة التي تطلقها أفواه الكثير من الناس دون علم أو تثبت تكون وراءها مخاطر كبيرة جدا ، ولو لا ان الله رحيم بهم لآخذهم بعذاب عظيم.

□ **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ □**
بسبب ما تورطتم فيه من الكلام السيء.

[15] □ **إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ**

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ □

لأن الإنسان يصبح خادما وبوقا للاستعمار دونما شعور ، وكم تمسنا هذه الآية الكريمة في الصميم ، فأكثرنا يقول ما يسمع ، ولا يعلم انه ضد نفسه أو دينه أو مجتمعة أم لا ، فيجب ان يكون الإنسان ناطقا عن علمه وثبته ، لا عن نقله من الآخرين كل ما يقولون.

وإذا اتخذنا مقياس التجمع الايماني من طبيعة تعاملهم مع التهم ، فان كثيرا من المجتمعات القائمة اليوم تخرج عن حد التجمع الايماني ، لأنها تتلقف التهم كما يتلقف الصبيان الكرة ، وينشرونها بينهم ، كما ينشر المجذوم وباء المرض.

وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ
تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنْ الَّذِينَ يُحْيُونَ
أَنْ تَشْبَعَ الْفَاجِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ
رَحِيمٌ (20) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
مَا زَكَّى مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ
وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)

البعد الاجتماعي للاشاعة الباطلة

هدى من الآيات :

ان من خصائص القرآن الكريم في تناول الموضوعات المختلفة انه لا ينكفى عن أحدها دونما بيان لشتى أبعاده ، وما يرتبط به من قضايا أخرى. فبالرغم من ان مناسبة الحديث عن الافك والاشاعة الباطلة في المجتمع كانت موضوع الاسرة ، التي يجب ان تحاط بسور منيع من السلامة المعنوية ، فان القرآن الحكيم يشيع هذا الحديث بحثا ليعطينا علما بأكثر أبعاده ، ومن بين الأبعاد المختلفة الذي تبحته السورة في هذا الدرس البعد الاجتماعي للاشاعة الباطلة ، وكيف يجب ان يكون موقف المجتمع الفاضل من الاشاعات ، وممن يبنها.

نقاط مضيئة :

أولا : من الضروري ان يمتلك المجتمع مواقف ثابتة ومحدودة سلفا من الشائعات ، فقد أودع الله في كل إنسان عقلا يستطيع من خلاله التعرف على صحة

أو خطأ الأفكار التي تنتشر في المجتمع ، إذ لكل صواب نورا ، فيدرك أهداف الشائعة ومصدرها.

ثانيا : على المؤمنين الصادقين الالتفاف أكثر فأكثر حول القيادة الرشيدة ، ليعرفوا الأساليب الصحيحة والصالحة ، لمقاومة الشائعات حينما تنتشر في المجتمع. ثالثا : على أبناء المجتمع المؤمن ان لا يتبعوا خطوات الشيطان ، لان الخطوة الاولى تجرهم الى آخر خطوة حتى ينهار المجتمع تماما.

وكمثال على ذلك عند ما يسمع الفرد كلاما باطلا وينشره ، فانه يدافع عنه بسبب العزة بالإثم ، مما يدفعه الى الانتماء للمجموعة التي اشاعت هذا الكلام ، وهكذا يقع في شرك العدو ، من هنا يؤكد الإسلام بأن على الإنسان المؤمن ان لا يتبع خطوات الشيطان ، وان يكون واعيا ، فيتجنب الخطوة الاولى الخاطئة حتى لا يصل الى آخر خطوة.

رابعا : ان الغاية لا تبرر الوسيلة في منطق الإسلام ، فليس سليما ان يتبع المؤمنون السبل الملتوبة في الوصول الى اهدافهم ، لأنها ليس لا تؤدي الى الاهداف فحسب ، بل تصل بصاحبها الى الفحشاء والمنكر أيضا.

فلا يمكن ان يكون الباطل طريق الحق ، كما لا يمكن ان تنتصر الحركة الايمانية عن طريق بث الأكاذيب ، ومحاولة التأثير على الناس بالخداع والتضليل وليس ذلك من صفات الحركة الرسالية ، لان الدجل لا يولد الا دجلا مثله ، و الفحشاء انما هي وليدة مجموعة انحرافات بسيطة تتكاثر عند الإنسان وفي واقع المجتمع.

خامسا : ان الهدف من وراء الافك وبث الشائعات الكاذبة هو النيل من وحدة المجتمع المؤمن ، لذا فان على افراده ان لا يسمحوا للشخص الذي يسبب نشر

الشائعات بالتوسع ، وذلك عن طريق الصفح والإحسان ،
وبالتالي المبادرة للملزمة أطراف المجتمع التي تنشرت
بسبب الافك والافتراء.

بينات من الآيات :

[16] □ **وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا** □

كموقف ثابت للمؤمنين ، يوجب الله عليهم ان لا
يتناقلوا الشائعات ، أو يساعدوا على انتشارها بين صفوف
المجتمع ، وان لا يصدقوا اي كلام دونما ثبت ، ومن دون
توفر الاثبات والشواهد الكافية ، وقوله تعالى : **«وَلَوْ لَا
إِذْ سَمِعْتُمُوهُ»** يعني : فهلا انكم حين تسمعون كلاما فيه
طعن واتهام للآخرين تواجهونه بالصمت؟
ثم يبين القرآن ضرورة تقييم الشائعات تقييما نابعا
من العقل لا الهوى.

□ **سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ** □

ليس بسيطا ان ينسب الإنسان للآخرين تهمة الافك ،
فهذا بهتان ما لم يقم عليه دليل ، بلى. ان المتهم برىء
حتى تثبت ادانته ، وكذلك القذف متهم حتى تثبت صحته.
ونتوقف قليلا عند كلمة «سبحانك» فاننا لا ننطقها الا
حينما نرى شيئا كبيرا يبهتنا ، فلأننا نخشى الخضوع
لشيء من دون الله ، يسلبنا فكرنا واستقلالنا واراقتنا
نقول : سبحان الله ، لكي نقاوم حالة الانبهار التي قد
تؤدي الى الشرك الخفي ، فالله هو المنزه وهو الكبير ...
إلخ ، لا ما نراه أو من نراه انى بدى عظيما في أعيننا ،
فلما ذا التسبيح هنا؟

الواقع ان الآية الكريمة تشير الى ضرورة التوجه الى الله في حالة الخوف من التأثير بالاعلام المضاد ، لان النفس نزاعة الى تصديق كل كلام يشيع في المجتمع ، خصوصا إذا صدر من الكبار في العمر أو في الرتب الاجتماعية ، وعلينا ان نقاوم هذه النزعة بذكر الله ، ذلك أن ذكر الله يزيد من مناعة المؤمن عن التأثير بالضغوط ، والانبهار بالآخرين ، والخضوع للتضليل ، أو بالتالي يعيد الإنسان الى عقله ، ويعطيه فرصة للتفكير المنهجي ، وهو بالتالي يعطي الإنسان استقلالا وقوة واطمئنانا ، كما المرساة التي تبقي على استقرار السفينة بين يدي الموج.

[17] □ **يَعْظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** □

اي لا تعودوا تتأثروا بالاعلام ان كنتم مؤمنين حقا ، وكأنه يخاطب الجميع مع ان الذي جاء بالإفك مجموعة صغيرة منهم ، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : □ **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ** □ وذلك ليشعر المجتمع المؤمن بأكمله انه المسؤول ، لأنه سمح لهذه العصابة ، بالانتشار في وسطه ولم يردّها من حيث أتت.

[18] □ **وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

□

انه يعلم بمصالحكم ، فيرشدكم لما فيه سعادتكم بحكمته البالغة.

[19] ويبين السياق جزاء من ينشر الشائعات في المجتمع ، وهم عادة من ذوي النفوس المريضة ، كما تؤكد هذا البحوث العلمية الحديثة ، ذلك أن المبتلين بالعقد الجنسية ، هم الذين يسعون لبث الشائعات المختلفة عنها ، فلأنهم يعانون من الإحباط الجنسي مثلا يثيرون الشائعات لينتقموا من المجتمع ، وكأنه المتسبب في إحباط هذه الغريزة في ذواتهم ، أو لا أقل يتسلون بهذه الكلمات ليعوضوا بها عما فقدوه ، وعما يشعرون به من عقدة الجنس ، قال تعالى :

□ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ □

ان للفاحشة هبة تنبعث من الحياء والشرف البشري ، جبل عليها ضمير الإنسان وعند ما تشيع الفاحشة في المجتمع تسقط هيبتها من أعين الناس ، فيتورطون فيها ، بل لا يتورعون عن ممارستها باستمرار.

واشاعة الفاحشة تتحقق بمجرد نقل الإنسان ما يسمعه من كلام خبيث الى الآخرين ، وهذا ما يحطم جدار الشرف والحياء لدى أبناء المجتمع ، فلا هو يدعو الإنسان المريض القلب للعمل الصالح ، ولا هو ينصح الناس لما فيه خيرهم ، بل يبحث عن الشائعة الباطلة لينشرها ، وعن الفكرة الخبيثة الميتة ليحييها ويذيعها ، لأنه من أهل الفاحشة وان أنكرها بلسانه أو تظاهر بكراهته لها ، فلو بحثت عميقا في نفسه لوجدته يعبر بكلامه عن واقعه ، لا عن واقع الآخرين ، ويبدو ان التعبير القرآني ب «يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ» يدل على انعطاف نفسي عند هذا الفريق نحو اشاعة الفاحشة ، أما بسبب كراهية المجتمع ، أو كراهية الفريق المتهم منه ، أو لأنهم يرتكبون فعلا الفاحشة ، ويريدون ان تنتشر بين الناس جميعا حتى يرتاحوا من لوم الناس ووخز الضمير.

وعلى الإنسان ان يقاوم هذا الحب في نفسه ، ولا يفيض في نقل التهم بدافع هذا الحب الشيطاني. ثم يختم القرآن حديثه الصادق بان الله عليم بالحقائق.

□ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

فأنتم لا تعلمون طبيعة الناس ، والدوافع التي تدعوهم الى خلق الافتراءات ضد

هذا وذاك ، فلا يجوز ان تثقوا باي فرد ، بل عليكم التثبت عما إذا كان نقيا عن حب اشاعة الفاحشة.

[20] **﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾**

بان بعث لكم رسولا ووفر لكم فرصة الهداية – لولا ذلك – لما زكى أحد منكم ، اي تخلص من ورطة اتهام الآخرين بالزور والبهتان.

ويبدو ان المراد من الفضل هو الهدى (القرآن والرسالة) ومن الرحمة النعم المادية (الأمن والسلامة وكل ما يمنع الإنسان من التورط في الجرائم المختلفة). فلو لم تتوفر للإنسان وسائل الهداية من جهة ، والوسائل المادية كالحياة الاسرية الفاضلة ، والمكسب الحلال ، وما الى ذلك من النعم من جهة أخرى ، لما تخلص من التورط في الجرائم.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ﴾

ويبدو ان جواب لولا ما يشار اليه في الآيات التالية من قوله تعالى : **﴿ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾**.

[21] الشيطان سواء الجنّي الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ، أو الانسي الذي تملأ أبواقه وشبكاته حياتنا اليوم ، انه لا يدعونا الى الفواحش الظاهرة مرة واحدة ، وانما يستدرجنا إليها خطوة فخطوة ، وعلينا الحذر من اتباعه في الخطوات الاولى حتى لا يطمع فينا أكثر فأكثر.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾

□

وما دام الله وفر للإنسان فضله ورحمته فلما ذا يتبع الشيطان؟!

ان الذي يتبع خطوات الشيطان لا يحقق سعادة الناس وهدايتهم ، فكثير أولئك الذين حدثوا أنفسهم بالوصول الى الحكم ، ومن ثم العُـدْل والحرية للمستضعفين ، ولكنهم تورطوا في جرائم الإرهاب والذبح واشاعة الفاحشة ، فما أفلحوا بل أصبحوا أفسد ممن سبقهم ، فقد خدع الشيطان من انتموا الى حزب البعث في العراق بذلك ، ولكنهم بعد ما وصلوا الى الحكم دمّروا العراق وأصبحوا لعنة على الشعب.

ان السلطة التي تبنى على أساس الكذب والافتراء ، لا ولن تكون في سبيل الله والمستضعفين لذا يقول القرآن :

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

فلا يفكر الإنسان أنه سينصحه يوما ، ولعل المقصود من « لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » وسائله وسبله ، فالغاية لا تبرر الوسيلة ، بل تحدد الغاية الوسيلة المناسبة لها.

﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾

«لولا» حرف امتناع لامتناع ، وهي اداة شرط في هذا المقطع من الآية الكريمة «وفضل» مصدر ناب عن فعل الشرط ، اما جواب الشرط فقوله تعالى : «ما زكى»

ولعل هذا الجواب هو نفسه جواب لولا في الآية السابقة «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ» والآية تشير الى مدى صعوبة التخلص من شبكات الشيطان ، وعلينا إذا الا نرتاح الى ظل الغرور ، ونغفل عن خطر الاستدراج بل نتوكل على الله ، ونكون دائمي الحذر ، شديدي اليقظة.

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾

وذلك عن طريق الرسل والهداية والتوفيق ، وبما يوفّر لهم من نعم ، تغنيهم عن تمنيات الشيطان.

﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

الموقف السليم :

[22] ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

قيل : بعد ما وقعت حادثة الافك ، قرر المسلمون ان يقاطعوا كل المشتركين فيها مقاطعة شاملة ، فلا يزوجونهم ، ولا يعطونهم من المال شيئاً ، ولا يدعونهم يحضرون مساجدهم ... إلخ ، وهذا ما يطمح اليه الأعداء ان يروا المجتمع المؤمن وقد تمزق كل ممزق ، فيجب ان ينتبه الواعون في المجتمع الاسلامي الى هذه الخطوة الشيطانية ، ويقفون قبالها ، لذلك نهى الله المؤمنين عن تطبيق قرار الجفاء والمقاطعة ، ومعنى الآية الكريمة : انه لا يحلف أولوا الفضل بعدم العطاء وصلة الرحم.

وكما قلنا : ان المقصود «بالفضل» الدين والهدى ، و«السعة» المال والنعم المادية ، فيصبح معنى الآية بهذا التفسير : انه على من أنعم الله عليهم بالهداية والمال ، ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين من ذلك ، ولو كانوا متورطين في جريمة الافك.

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴾

على ما مضى ، ولعل المراد من العفو هو عدم المعاقبة على ما مضى اما الصفح فهو ما يسبب اعادة اللحمة الى المجتمع.

ووظيفة الامة الاسلامية بعد حوادث الافك وما تسببه
من فرقة وخلاف هو السعي نحو الوحدة لبناء كيان جديد
يقوم على أساسها.

□ **أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

□

ربما يؤاخذ المؤمنون من اختلق الافك ضدهم ، ولكن
هل ضمنوا لأنفسهم البراءة الخالصة من ذلك ، والكل
معرض لارتكاب الخطأ بحق الآخرين؟!
لذا ينبغي الصفح عن الآخرين حتى يغفر الله لمن
يصفح ، وفعلا بادر المسلمون فور نزول هذه الآية
الكريمة قائلين عفونا وصفحنا ، أملا في غفران الله.

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُخَصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) الْحَبِشَاتُ
لِلْحَبِشِيِّنَ وَالْحَبَشِيُّونَ لِلْحَبِشَاتِ وَالطَّبَّاتُ لِلطَّبَّيْنِ
وَالطَّبَّيُونَ لِلطَّبَّاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّوْنٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ
لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ

26 [مَبْرَأُونَ] : مَنْزَهُونَ.

عَلَيْكُمْ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
تَكْتُمُونَ (29)

29 [جناح] : حرج واثم.

الوازع الديني وأثره في تحصين المجتمع

هدى من الآيات :

يركز السياق هنا حول قضيتين رئيسيتين :
الاولى : إنذار شديد اللهجة ، يوجهه الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ، ويحذرهم من نار جهنم ، يوم لا يمكنهم انكار افتراءاتهم ، وذلك ليحيي الوازع الديني في ضمير الناس ، ليرتفع المجتمع عن حضيض المهاترات الرخيصة الى ذرى الآداب الرفيعة.
الثانية : بعد ان حدثتنا الآيات السابقة ، عن ضرورة تحصين بيوت المسلمين معنويا ، تحدثنا آيات هذا الدرس ، عن ضرورة تحصينها ظاهرا عن دخول الغرباء ، لأنه حرم الإنسان ، (كما يقول الرسول (ص)) فلا يدخله من ليس بصاحبه ، الا ان يستأذن ويحصل على الموافقة من أهله ، وقبل الدخول لا بد ان يذكر الله مستأنسا ، رافعا صوته بذلك ، حتى يكون معروفا عند أهل البيت ، وبعد ذلك يبدأ

بالسلام ، فان لم يكن رد منهم فليعد من حيث أتى ولا يدخله عنوة ، مدفوعا بالكبر ، ومأخوذا بعزة الإثم ، لان دخوله سيكون اعتداء ليس على هذا البيت فقط ، بل على المجتمع بأكمله.

بينات من الآيات :

[23] □ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ □

قد تكون المرأة في أحضان الفساد ومظان الفاحشة ، فلو اتهمت فانها تتحمل مسؤولية ذلك ، كما المتبرجة الخليعة ، التي تتنقل من بيت لآخر ، وتقوم بحركات مائعة مشبوهة ، فهي تضع نفسها في دائرة الاتهام ، وتستجلب كلام الناس عليها.

أما المرأة الغافلة عن التهمة ، البعيدة عن مظانها فينبغي ان تحترم أشد الاحترام ، ومن يتهمها فانه ملعون في الدنيا ، اي مبعد عن الخير ، ومنبوذ لدى المؤمنين ، وملعون في الآخرة حيث يبعده الله عن رضوانه ، ويعذبه عذابا عظيما.

الشهادة :

[24] □ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ □

كل عضو من الأعضاء يشهد على الإنسان يوم القيامة ، وفي مقدمة من يشهد على الذين يرمون المحصنات ، ألسنتهم التي ستنتطق بفضحهم دون إرادتهم ، ثم أيديهم وهي التي يشيرون بها الى مواضع التهمة (فعادة ما يستخدم المتحدث لسانه ويده للتعبير عن مقاصده) ، ثم أرجلهم الساعية بالتهمة لتوزيعها على أكبر رقعة اجتماعية ممكنة ، كما المشاء بنميم ، ليفسد ما بين الناس ويقوض صرح العلاقات

الاجتماعية ، وقد وقف قدامي المفسرين على هذه الآية مستغربين ، ليس من شهادة اللسان - فلذلك أمر طبيعي - وانما من شهادة الأرجل والايدي.

فقال بعضهم : ان الله يخلق السنة في كل جارة تنطق بما عمله الإنسان ، وقال البعض الآخر : ان الله هو الذي ينطق عن الجوارح كما كلم موسى تكليما ، ولكننا اليوم ومع وجود الاجهزة الالكترونية المتطورة ، لا نحتاج الى مزيد من التفكير ، لنعرف كيف تشهد الايدي والأرجل ، فقد أثبت العلم الحديث بالتجربة العملية ، ان اي كلام أو تصرف يصدر من الإنسان ، ترتسم آثاره على الأشياء الموجودة حوله ، كالجدار والسقف والهواء ... إلخ. إذا شعر الإنسان بالرقابة الالهية عليه ، ونمى لديه الوازع الديني ، فانه لن يرتكب معصية عن علم.

[25] □ **يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ** □

عند ما تنكشف لهم الحقيقة ، ويتضح بطلان ما يدعون ، ويعلمون بان الله كان يحصي عليهم كل شيء حتى مشاعرهم ، ونوايا قلوبهم ، ثم يعطي جزاء كل ذلك ذرة بذرة جزاء وفاقا. ودين الإنسان هو ما يلتزم به ، فان التزم بالإسلام أعاده الله له يوم القيامة ، وكذلك لو التزم بالجريمة فانها تأتي له تسعى يوم الحساب فيجازي عليها.

□ **وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ** □

لأنه أنصع الحقائق وأوضحها ، إذ تتجلى هذه الحقيقة لفطرة الإنسان السليمة بكل سهولة ويسر ، دونما حاجة للبحوث الفلسفية أو البراهين المعقدة ، ولكن الناس بأعمالهم الخاطئة ، يسدلون على قلوبهم أستار الغفلة ، فيجهلون ربهم وأسماءه

الحسنى ، عن ارادة لا جبر ، وعند ما تزاح عنهم هذه الأستار في يوم القيامة ، تتجلى لهم الحقيقة العظمى (الله) كمن يهتدي الى حقيقة لاول مرة.

[26] □ **الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □**

تعددت وجهات النظر في هذه الآية من قبل المفسرين ، فقال قسم : ان هذه الآية تشير الى ان الأقوال والأفعال الخبيثة للنساء ، وعلى العكس بالنسبة للأقوال والأفعال الطيبة ، وقال قسم آخر : ان الخبيثات من النساء للرجال الخبيثين ، وعلى العكس بالنسبة للنساء الطيبات.

ولكن يبدو أن الآية تؤكد حقيقة اجتماعية مبدئية هي : ان الإنسان لا يمكنه تسجيل اسمه في قائمة المجرمين ثم يعيش مع الصالحين ، بل لا بد ان تنتهي الحياة به الى من سجل اسمه في قائمتهم عمليا.

اما في شطرها الثاني ، فانها تؤكد قدرة المجتمع الفاضل على بناء كيان مستقل ، بعيدا عن اللسنة البذيئة ، والافتراءات الكاذبة ، وهذا ما يمهد له الحصول على غفران الله ورزقه الكريم.

حرمة البيت :

[27] □ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ □**

تطرح لنا هذه الآية وما يليها مجموعة تعاليم تتصل بحرمة البيت ، حيث ينبغي ان يحس المرء بالأمن داخل منزله ، حيث يضع ثيابه ويتخلص من العادات الاجتماعية المرهقة ، ويستريح الى طبيعته ، ويتنفس عن مشاعره المكبوتة ، وحيث

زوجته التي يجب ان يخلو بها ، ويث إليها اسرارهم وعواطفه ، ولعله يريد ان يقضي منها وطرا. فقبل ان تطأ قدماك بيتا غير بيتك ، لا بد ان تراعي آداب الدخول والتي منها : الاستيناس وإعطاء اشارة لقصد الدخول أولا ، وفي التعبير القرآني روعة ولطف ، فالاستيناس المتخذ من لفظة (الانس) يوحي بضرورة رعاية الجوانب العاطفية فلا كلمات نابية ، أو صياح عال أو طرق شديد للباب ، بل رقة ومحبة وتلطف وتودد. و جاء في الأثر ان «الاستيناس هو وقع النعل والتسليم»⁽¹⁾ و عن أبي أيوب الانصاري قال : قلنا يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال : يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة يتحنج على أهل البيت⁽²⁾ والتسليم ثانيا اشعارا بحسن النية وسلامة القصد. وليس هذا النظام شادا عن الفطرة البشرية ، بل متوافقا معها ، وهكذا سائر الأحكام والآداب في الإسلام تتوافق مع فطرة البشر وعقله ، وهذا ما تشير له الآية التي تحت الإنسان على التذكرة فكثير من الحقائق ، معروفة لدى الناس ، ولكنهم نسوها فاحتاجوا الى التفكير ليتذكروها.

[28] □ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ □

ان لم يكن في البيت من يملك صلاحية الاذن بالدخول ، أو وجد من يملكها ، ولكنه لم يعط إذنًا بذلك فليرجع ، ففي ذلك زكاة للمجتمع ، اي نمو للاخلاقيات والعلاقات الطيبة فيه ، ولقد شددت النصوص الاسلامية على الاستيذان وآدابه قبل دخول البيوت.

فهذا الرجل يستأذن على رسول الله (ص) بالتحنج ، فيقول الرسول لامرأة يقال لها روضة : قومي الى هذا فعلميه وقولي له قل : السلام عليكم أدخل؟ فسمعها

(1) نور الثقلين / ج 3 / ص 585.

(2) المصدر.

الرجل فقالها فقال : ادخل⁽¹⁾
و يسأله رجل عما إذا كان من الضروري الاستئذان
على الام ويقول : انها ليس لها خادم غيري أفستأذن
عليها كلما دخلت؟ قال : أتحب أن تراها عريانة؟ قال
الرجل لا .. قال : فاستأذن عليها⁽²⁾
وهكذا كانت سيرة النبي (ص) فقد روى جابر بن عبد
الله الانصاري قال : «خرج رسول الله يريد فاطمة عليها
السّلام ، وأنا معه ، فلما انتهيت الى الباب وضع يده
فدفعه ثم قال : السّلام عليكم فقالت فاطمة عليها
السّلام : عليك السّلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت
ادخل يا رسول الله ، قال أدخل ومن معي؟ قالت يا
رسول الله ليس عليّ قناع ، فقال يا فاطمة خذي فضل
ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السّلام
عليكم فقالت وعليك السّلام يا رسول الله قال أدخل
قالت نعم يا رسول الله قال انا ومن معي؟ قالت ومن
معك»⁽³⁾

بهذه الرقة والتودد ، أدبنا الإسلام.
ويحسن بنا الانتباه الى نهاية الآيات ، فعادة ما تكون
نهايتها مفاتيحها ، كما تكون الآيات الاخيرة في السورة
مفاتيح لها ، وهنا يقول تعالى :

﴿ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

بعد ان يطرح مجموعة من القوانين والانظمة لماذا؟
الجواب :

(1) المصدر / ص 586.

(2) المصدر.

(3) المصدر ص 587.

لعله لان للإنسان قدرة التفاف هائلة على القانون ،
وتحويله الى قشرة دون اي محتوى ، ولكي يحذر الله
سبحانه الناس ، من الالتفاف حول النظام الاسلامي
يحثهم على الالتزام به بدقة وإخلاص ، ويذكرهم بأنه يعلم
حقيقة أعمالهم ، فلا مناص لهم من النصح في تطبيق
الأحكام ، فقد يخادع الإنسان أصحاب البيت فيوهمهم
حين دخوله انه يقصد هدفا شريفا ، وواقعة خلاف ذلك ،
ولكنه لا يستطيع ان يخدع الله لأنه عليم بما يعمل الناس.
ودخول كهذا ، هو كما لو دخل بدون إذن لا فرق إذ لو
علم أصحاب البيت بقصده السيء لما أذنوا له بالدخول.
وكثيرا ما يمتهن بعض المجرمين المهن التي
تساعدهم على دخول البيوت ، بحجة القيام بخدمات
معينة كاصلاح الكهرباء والهاتف أو تركيب الستائر والأثاث
، فيجدون بذلك فرصة سانحة للاطلاع على اعراض الناس
، والتجسس على المؤمنين ، ولا يعلمون انهم بذلك قد
ارتكبوا جريمتين :

الاولى : جريمة الدخول بدون إذن ، لأن هدفه سيء.
الثانية : جريمة الإفساد في الأرض.
ولئن أفلت هؤلاء من علم أهل البيت أو السلطات
الشرعية ، فلن يفلتوا من علم الله.

[29] □ **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ**
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ □

لأنها وضعت لمنفعة عامة ، كالفنادق ، والحمامات
العامة ، أو المحال التجارية ، ومكاتب الخدمات المختلفة
، وما الى ذلك ، ولكن لا يجوز الدخول فيها

لغير الهدف المحدد ، وإن جاز الدخول فيها بدون إذن.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

من النوايا والاهداف ، وهذه دعوة لتنمية الوازع الديني في ضمير الإنسان ، انطلاقا من تحسيسه بالرقابة الالهية عليه.

فأولئك الذين يدخلون المحال التجارية مثلا لا يشتروا مما يعرض فيها ، بل لكي يستريحوا من تعب المشي وزحام السوق ، أو ليستفيدوا من تكييف المحل في صيف حار أو شتاء بارد ، أو يدخلوا في دائرة ما ، لا لكي ينجزوا معاملة لهم فيها ، وإنما ليتحدثوا في شؤون خاصة مع زملائهم العاملين فيها .. وما الى ذلك من الحالات الاخرى. ليعلم هؤلاء ان الإسلام لا يجوز لهم ذلك لما فيه من مضار اجتماعية ، قد لا يظهر أثرها الا مع مرور الزمن ، كما انها تناقض الأخلاق الفاضلة ، والسجايا العالية ، ولو وضع هؤلاء أنفسهم موضع أهل هذه المحلات والبيوت ، لما رضوا من غيرهم هذه الأعمال المخالفة.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّالِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَى مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

30 [يغض]: الغض أصله النقصان يقال غض من صفته ومن بصره أي
نقص منه.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَأَسْعَىٰ عَلِيمٌ (32) وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا قَتِيلَاتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين

هدى من الآيات :

استمرارا للحديث الماضي عن الحدود الشرعية للغريزة الجنسية ، وبعد ان بيّن القرآن حرمة الزنا والقتل ، وحرمة دخول البيوت الا بعد الاستئناس والسلام ، يبيّن هذا الدرس حدا آخر لها هو حرمة النظر ، وضرورة الحجاب ، وما يحويه هذا العنوان ، من موضوعات هامة .
وانما فرض الإسلام الحجاب ليحدد الاثارة الجنسية في القنوات الشرعية النافعة لها ، وليحافظ على عفة المرأة وكرامتها ، وليهبها موقعا مناسبا في المجتمع ..
ويسمح الإسلام للمرأة بالحرية في أسرتها الصغيرة أو العائلة الكبيرة .. اي لدى زوجها أو الأب والابن والأخ وأبناء الأخ والاخت وآباء الزوج ، وبالتالي كل من يحرم عليها بالنسب أو السبب الزواج منها .
ولكن هل يجوز للمرأة باعتبارها (امراة) التبرج أمام كل النساء؟

كلا .. فقد حدد الإسلام بقوله «أو نسائهن» النساء اللاتي يجوز للمرأة التبرج امامهن ، فلا يجوز لها التبرج امام غير المؤمنات وهذا ما نصت عليه النصوص الاسلامية.

اما بالنسبة لغير ذوي الاربة من الرجال كالبله ، والمجانين ، فمن حق المرأة الا تلتزم بالحجاب امامهم ، لان الهدف منه كما تقدم تحديد (الاثارة الجنسية) في المجتمع ، وبما ان هؤلاء قد ماتت الغريزة فيهم تقريبا ، فلا بأس بالتبرج امامهم ، وكذلك بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال ولما يميزوا.

وبعد ان حدد الإسلام الغريزة الجنسية ، صار يشجع على الزواج ، ولو لا ان الغريزة الجنسية هي من أقوى الغرائز الدافعة للإنسان ، لما تحمل أحد مسؤوليات الزواج ، اننا نرى الكثيرين يتحملون الكبت الجنسي هربا من القيام بمسؤولية الزواج ، فلو وجدت في المجتمع قنوات أخرى لتفريغ هذه الغريزة لم يقدم الكثير على تحمل مسؤولياته.

وحينما دعا الإسلام الى الزواج عالج المشاكل النفسية التي تعترضه ، وأهمها الخوف من المسؤوليات التي من أبرزها مسؤولية الإنفاق ، وتأمين العيش للأسرة ، حيث يعد الله المتزوجين بان يبارك لهم ، ويبعث لهم بالرزق على قدر الحاجة ، وهذا ما تقتضيه سنته سبحانه وتعالى ، ذلك لأنه انما يتكاسل الإنسان حينما لا يشعر بالحاجة. ولكنه عند الحاجة يفجر طاقاته ، ويرزقه الله تعالى.

بينات من الآيات :

[30] □ **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** □

بمطلق الحفظ وفي كل مجال ، فلا يجوز للإنسان ان يستشير شهوته بأي وسيلة مريبة – كما يسميها الفقهاء – فالنظر الى وجه المرأة الاجنبية أو حتى القرينة ، أو

النظر برية وبهدف الآثار الى الصور والافلام كله حرام
لأنه يستثير الغريزة الجنسية ، وقد أمر الله بحفظها.

﴿ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ ﴾

من ان يضعوا أيديهم في مستنقعات الفساد المليئة
بالميكروبات الخطيرة التي يخشى ان تتسرب الى جسم
الإنسان ، وهل تتسرب الى جسم الإنسان إذا حفظ نفسه
منها ، وابتعد عن مواضعها؟!

ان الغريزة الجنسية من أقوى غرائز البشر ، فاذا
أثيرت جرفت السدود أمامها ، واندفعت في كل اتجاه ،
ولربما حملت صاحبها على جرائم بشعة ، وعند ما نطلع
على أرقام الجرائم الجنسية في البلاد الغربية حيث
الميوعة والخلاعة نصاب بالذهول ، وإذا فتشنا في أوراق
المحاكم الجنائية عن خلفية الجرائم الكبيرة ، وجدنا
الغريزة الجنسية وراء كثير منها.

وإذا ملأنا الأجواء اثارة ، وأشبعنا الغرائز ثورة وهياجا
، فان التوتر الجنسي العالي يضغط باستمرار على
الاعصاب ، ويسبب أمراضا خطيرة للرجال ، والتشبيهة
منهم بالذات ، ذلك لان تفريغ الغريزة لا يكون مقدورا
دائما ، ثم لا يقتنع الفتى الذي يستمر هيجان الغريزة في
كيانه بشريكة حياته ، بل ولا بالجنس الثاني مهما كان
فاتنا ، بل يهبط الى درك الشذوذ ، ثم يتجاوز به الى
المخدرات ، ذلك المهوى السافل الذي يهدد مستقبل
الحضارة البشرية.

ولا تتوقف آثار التهيج الجنسي عند مفاسدها
المباشرة. إذ هناك آثار اخطر .. أو ليست الاثارة الجنسية
أعظم معول يهدم الشيطان به صرح الاسرة ، ويسبب
في شيوخ الخلافات العائلية ، بل وانتشار الطلاق والزنا ،
وتكاثر أولاد الحرام وبالتالي ضياع الجيل الناشئ؟

فأي نعمة كبيرة أسبغها الإسلام على البشر بحرمة النظر ، ونظافة الأجواء العامة من سهام إبليس؟! جاء في حديث ماثور عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام :

«ليس في البدن شيء أقل شكرا من العين ، فلا تعطوها سؤلها ، فتشغلکم عن ذکر الله ، ثم قال لكم أول نظرة الى المرأة ، فلا تتبعوها بنظرة أخرى ، واحذروا الفتنة. إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله ، فان عند أهله مثل ما رأى»⁽¹⁾

وقد استخدم الله كلمة «من أبصارهم» في التعبير القرآني دلالة على التبويض ، فليس كل نظرة حرام ، وانما يحرم منها المريب ، والنظر الى ما لا يحله الله. والغض في اللغة ، بمعنى الخفض ، ومقصود الآية ان يحفظوا من أبصارهم ، فالإنسان لا يمكنه ان يغير العالم ، ولكنه يستطيع ان يكيف نفسه حسب حكم الشرع ، فاذا لحظ منظرا حراما يستطيع اجتنابه عبر طريقين : فأما أن يزيل هذا الواقع الفاسد ، وأما ان يشيح ببصره عنه ، ولم يأمر الله بإغماض العين لما في ذلك من احتمال للضرر كالسقوط في حفرة.

□ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ □

فإذا التفت أحد على القانون ، أو عجز الحاكم عن متابعته ، فانه لن يلتفت على الله الخبير الذي يعلم المطبق للقانون من المخالف له ، ظاهرا أو باطنا ، فمن الأصلح للإنسان ان يجعل ضميره حارسا عليه ، ومراقبا لأعماله ، حتى لا يسخط الله ،

(1) المصدر / ص 589.

فيستحق العذاب.

[31] □ **وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** □

لأن المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة ، ولكننا نلاحظ ان الله حينما فرض الحجاب فرضه على المرأة ، وحينما أمر بغض النظر أمر الرجل أولا ، لان نظر الرجل للمرأة أكثر اثارة للفتنة من نظر المرأة له. ولعل عيون المرأة ، ونظراتها الفاتنة ، تفسد الرجال قبل ان تفسدها. وذلك يعود لاختلاف التركيب الفسيولوجي ، فاحتمال تجاوبه معها لو نظر لها أكبر من احتمال تجاوبها معه لو نظرت اليه.

ويربط القرآن بين غض البصر وحفظ الفرج ، ذلك لأن هذين الأمرين يتطافران معا في حفظ الرجل أو المرأة عن الفاحشة ، أو ليست بداية الفاحشة نظرة خائنة؟!

الحدود الشرعية للحجاب :

□ **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** □

يبين هذا المقطع من الآية الحجاب الشرعي الذي يجب أن تأخذ به المرأة المسلمة. وهو كما فسر بعض الفقهاء ، وجاء في الأحاديث ان تستر المرأة كامل بدنها وجوبا عدا الوجه ، والكفين والقدمين وكحل العين والحناء ولبس الخاتم ، فان إظهارها جائز ، ثم ان على المرأة ان تلبس خمارا يستر الصدر والعنق.

جاء في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : وقد سأله بعض أصحابه ، قال : قلت له : ما للرجل ان يرى من المرأة إذا لم تكن له بمحرم؟ قال :
«الوجه والكفين والقدمين»⁽¹⁾

(1) المصدر / ص 589.

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تختمر ، الا انها تبدي زينتها للرجال ، حيث تجعل خمارها خلف اذنها ، لتبدو اقراطها وكانت تحسر عن نحرها وبعض من صدرها ، وتكشف بالتالي عن مفاتها ، فجاءت الآية تأمر نساء المؤمنين بشد الخمار ، بحيث لا يبدو شعرهن ولا آذانهن ولا نحورهن وصدورهن ، و قد جاء في رواية ماثورة عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام .. ان سبب نزول هذه الآية كالتالي :

استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه – يعني فلان – فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدرة ، فقال والله لآتين رسول الله ، ولأخبرنه ، قال : فأتاه فلما رآه رسول الله قال له : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل بهذه الآية : **« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ »**.⁽¹⁾

اما الزينة فظاهرة : فلا يجب سترها ، و جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق (ع) : **«انها الكحل والخاتم»**.⁽²⁾

□ **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ** □ ويستوحى من هذه الآية انه لا يجوز إظهار المفاتن لغير النساء المؤمنات ، و قد

(1) المصدر / ص 588.

(2) المصدر / ص 592.

جاء في الحديث الشريف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام :

« لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن »⁽¹⁾
□ **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِزَةِ مِنَ الرِّجَالِ** □

وهم البلة ، والمجانين والمصابين بموت الغريزة الجنسية كالشيوخ الطاعنين في السن وغيرهم ، ممن فقدوا الشهوة الجنسية ، أما ما يدعيه البعض من جواز إظهار المرأة زينتها للخادم والحارس ، سواء في البيت أو المدرسة أو الدائرة خطأ كبير يخالف التعاليم القرآنية. إذن فلا يجوز للمرأة ان تظهر زينتها الا لمن ذكرته الآية آنفا.

□ **أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ** □

فاذا بلغ الطفل مبلغ الرجال أو صار مميزا في هذا الجانب ، حرم على النساء إظهار زينتهن امامه.

□ **وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَزْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ** □

فتستثير شهوة الرجل الجنسية ، لذلك لا ينبغي للمرأة الخروج بعطر فوّاح بين الرجال الأجانب ، مما يدل على ان الإسلام يلتفت للجوهر لا للقشور. إذ يفرض على المرأة الحجاب الباطني أيضا.

من هنا حرم بعض الفقهاء الاستماع لصوت المرأة الاجنبية ، أو ان تخضع المرأة في حديثها فان ذلك مما يستثير الرجل ، و لعله من مضامين الآية أن تلبس المرأة حذاء

(1) المصدر / ص 593.

أو نعلا ، يفتعل صوتا عند مشيها ، مما يلفت الانتباه لها ،
بينما لولاه لم يعلم بها أحد أو يلتفت إليها وهي تمر .
**□ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ □**

فلم يخلق الإنسان معصوما ، اذن لا غرابة ان يسقط
سقطات عصيان ، ولكن الغريب هو ان لا يعالجها بالتوبة .
ولقد كان الرسول (ص) يستغفر ربه كل يوم مائة مرة .
[32] وحرّض الإسلام على الزواج ليكون القناة
النظيفة لأقوى غريزة عند البشر ، فقال سبحانه :
**□ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ □**

لأنهم بشر يمتلكون نفس الغرائز ولديهم نفس
الحاجات ، والأيّم مفرد أيامي وهي كلمة تطلق على غير
المتزوج ، امرأة كان أو رجلا ، اما توفير الوسائل
والتسهيلات اللازمة للزواج فهي مسئولية اجتماعية كسائر
المسؤوليات الأخرى .

وهذه الآية تشمل الشاب الأعزب رقا كان أم حرا ، إذ
يجب على المجتمع تزويجهم جميعا .
ولأن أكبر العقبات النفسية امام الزواج هي خشية
العيلة ، فان ربنا سبحانه يزيح هذه العقبة بقوله :

**□ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ □**

فقدرته واسعة ، وفضله واسع ، وعلمه محيط بكل
شيء فلا يعجزه شيء ، وإذلا تدبرنا في هذه الآية ، ومن
خلالها في سنن الله في الحياة ، عرفنا ان عجلة الحياة
لم

نكن لتدور من دون الزواج ، الذي هو أبرز مظاهر التعاون عند الجنس البشري أوليست الحاجة أم الاختراع ، أو ليس الاحساس بالمسؤولية صاعق القوى الكامنة عند الإنسان؟! ان رزق الله كامن في الأرض ، وقدرات الإنسان كامنة في نفسه ، انما تتفجر تلك القدرات فتستخرج رزق الله بالأمل والحاجة والسعي.

ومن هنا جاء في رواية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله :

«من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز وجل ، ان الله عز وجل يقول : **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**»⁽¹⁾

بل ان النبي كان يوصي الفقراء بالزواج لكي يوسع الله عليهم.

يروى الامام الصادق (ع) انه أتى رسول الله شاب من الأنصار ، فشكا اليه الحاجة ، فقال له : «تزوج» فقال الشاب : اني لأستحي ان أعود الى رسول الله ، فلحقه رجل من الأنصار فقال : ان لي بنتا وسيمة ، فزوجها إياه ، فقال : فوسع عليه ، فأتى الشاب النبي فأخبره ، فقال رسول الله : يا معشر الشباب عليكم بالباه (اي بالنكاح).

⁽²⁾ ولقد بلغ من تحريض الإسلام على الزواج : ان يقول الامام الصادق عليه السلام :

«**ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما الأعزب**»⁽³⁾

و يروى عن رسول الله قوله :

(1) المصدر / ص 595.

(2) المصدر / ص 596.

(3) المصدر.

«من تزوج أحرز نصف دينه»⁽¹⁾

و قال :

«رَدَّال موتاكم العزاب»⁽²⁾

[33] عند ما لا يوفق الإنسان للزواج ، أو يكون عاجزا عن ذلك فعليه ان يتعفف ، ويتحصن بالايمان ، لا ان يفسد في الأرض أو يكون سببا لانتشار الفاحشة في المجتمع.

□ **وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** □
قال الرسول (ص) :

«من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فان الصوم له وجاء».

وبمناسبة الحديث عن مسئولية الزواج ، أخذ السياق يعالج مشكلة اجتماعية كانت حادة ذات يوم ، هي مشكلة الرقيق ، حيث كان الذكور منهم يبقون بلا زواج ، ويعيشون عناء العزوبة ، ويشكلون بؤرة الفساد ، فأمر الله بمكاتبتهم ، ليتحرروا ، ولينكحوا مثل غيرهم.

□ **وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً** □

المكاتبة هي ان يأتي العبد الى سيده ليشترى نفسه منه بمقدار مقسّط من المال ،

(1 ، 2) المصدر.

وينبغي لكل من يملك عبدا ان يطرح عليه هذا المشروع ،
فان تجاوب معه ، واستطاع كان حرا ، وهذه ما تسمى
بالمكاتبة المشروطة ، وهناك مكاتبة اخرى تسمى
بالمطلقة : يدفع فيها العبد حسب استطاعته المبلغ الذي
يفك رقبته به.

﴿ وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾

من سهم «وفي الرقاب» الذين هم أحد مستحقي
الزكاة. وفي الأحاديث يضع عنهم المولى الخمس أو
الرابع.

أما الإمام فكن في الجاهلية يتاجر بأجسادهم ، وجاء
النهي الصريح عن ذلك.

﴿ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصِيْنَ لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

ولهذه الآية تفسيراً ظاهراً وباطناً ، أما الظاهر فهو ان
عبد الله بن أبي كان يجبر فتياته على الزنا ، ليكسب مالا
من وراء بغائهن ، فاشتكين امره لدى الرسول (ص)
فنزلت الآية الكريمة «ولا تكرهوا...» ، ولهذا فانه لا يجوز
ان يفسح المجتمع لمثل هؤلاء ان يمارسوا أبشع أنواع
التجارة وهي (التجارة بأجساد النساء).

﴿ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ان المجتمع الفاسد ، والاقتصاد المنحرف ، وبالتالي
الفقر المدقع ، كانت عوامل ألجأت النساء الشريفات
بفطرتهن لممارسة الانحراف ، وامتهان البغاء ، ولذلك
فان الله يقبل توبتهن اليه. جاء في الحديث في تفسير
هذه الآية الكريمة :

«كانت العرب وقريش يشترون الإماء ، ويضعون
عليهم الضريبة الثقيلة

و يقولون : اذهبوا وازنوا واكتسبوا ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك» (1)

ولعل الآية تشير أيضا الى ضرورة رفع العقوبات الاجتماعية التي تكره الفتيات على البغاء ، مثل غلاء المهور ، ووضع شروط للتزويج - **« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ »** - ولقد واجه الإسلام هذه العقوبات بقوة ، فقد جاء في السيرة : ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وانما زوجه لتضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله ، وليعلموا ان أكرمهم عند الله أتقاهم. (2)

وشجع الإسلام على المساعدة في أمر الزواج لتسهيل أمر هذا المشروع الحضاري ، فقد جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام :

«ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة ، يوم لا ظل الا ظله ، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه ، أو كتم له سرا» (3)

(1) المصدر / ص 602.

(2) المصدر / ص 597.

(3) المصدر / ص 599.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا
 مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (34) اللَّهُ نُورُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُّورٍ كَمُشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ
 مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
 زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي
 اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ
 تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
 وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن
 ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
 تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَ اللَّهُ
 أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن
 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
 كَسَرَابٍ

بَقِيَّةٍ يَخْشَوُهَا الظُّلُمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ
شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ
بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40)

39 [بقية]: القية جمع قاع وهي الواسع من الأرض المنبسطة وفيه
يكون السراب.
40 [بحر لجِّي]: لجة البحر معظمه الذي يتراكب أمواجه فلا يرى
ساحله.

بُيُوتِ أَدِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ

هدى من الآيات :

ان النور الذي يتجلى في الطبيعة هو النور الذي يشع في قلب البشر ، لان ينبوع واحد ، وهو الله الذي يمسك السماء والأرض بيد من القدرة ، ولو لا هيمنته تعالى لما استقر حجر على حجر ، ولو لا فيض رحمته لم يبق شيء من الوجود ، فهو ليس قائما بذاته وانما بما يمد به الله من نور البقاء.

وكمثل على ذلك - وتعالى الله عن الأمثال - لو توقف المصباح عن اشعاع النور لحل الظلام على الفور ، ولا يعني ذلك ان خلق الله للأشياء هو كما يفيض النور من المصباح ، كلا .. وانما بالإرادة التي لا تحتاج الى زمان ، أو شيء من المعاناة ، انما هي لحظة الارادة المخلوقة ونفحة الرحمة المعطاة.

وما الإسلام الا حكمة قائمة على أساس هذه الفكرة : **«وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»** ولعلنا نسميها ببصائر النور ، ولا مجال للحديث عن أبعادها الاسلامية العميقة ، وانما بيننا ذلك ، لكي نعرف الجانب الآخر وهو : ان النور في القلب

والمجتمع هو نفس النور في حياة الإنسان التشريعية – وهو نفس النور في الحياة التكوينية ، فلو أمسك الله تعالى فيض نوره عن السماوات والأرض لانعدمنا في أقل من لحظة ، كذلك لو أمسك فيض نور رسالته عن البشر في حياتهم التشريعية والاجتماعية لساد الظلم والظلام.

لذا فان نور الله في التشريع كمصباح في مشكاة (والمشكاة حفرة شق في الجدار يضعون المصباح فيها بعد ان يحيطوه بزجاجة تزيد من اضائته) ووظيفة المشكاة هي العمل على تركيز النور ، وأفضل الزيوت التي كانت تستخدم للاضاءة في ذلك الوقت هو زيت الزيتون الذي يزرع فوق الجبال ، فلا يظلمها يسار الجبل عن الشمس حين الشروق ، ولا يمينه حين الغروب ، فهي لا شرقية ولا غربية ، وكلما كان الزيت أصفى كان ضوءه أبهى .. وكم تكون الاضاءة نيرة حينما يكون وقودها زيت الزيتون ، ويكون المصباح في مشكاة عبر زجاجة؟! كذلك نور الله الذي يهبط وحيا فيستقر في قلب الرسول (ص) الزكي ، الطاهر كما المصباح يشع نورا من زيت نقي ، ورسول الله يحيط هذا المصباح بزجاجة السنة الشريفة ، ليضع الجميع في اطار أهل بيته الطاهرين - عليهم الصلاة والسلام - الذين هم أشبه شيء بمشكاة نظيفة تحفظ النور وتنميّه نورا على نور.

ان بيوتهم التي أذن الله ان ترفع ، كانت مشكاة للرسالة لأنها ضمت ذكر الله ، المنبعث من قلوب أولياء الله ، المتقّد بوقود مبارك هو الصلاة والزكاة وخشية المنقلب ، وهذا البيت هو المثل الأعلى للأسرة المباركة حيث يجري السياق في سورة النور لبيان صفاتها المثلى.

وهكذا نستوحي من هذه الآية ضرورة جعل نور الايمان في مشكاة الاسرة ، وذلك من أجل تربية النفس البشرية وتنمية العوامل الخيرة فيها لتتضاعف خيراتها

وبركاتها ، كالزيتونة اللاشـرقية واللاغربية ، تمتص من اشعة شمس الرسالة أزكاها ، وأنماها ، وهكذا تتذكر بالآيات ان هناك سورين للاسرة الفاضلة : سور مادي وهو البيت الذي يحرم على الاجنبي اقتحامه ، وسور معنوي يعلو بالقيم السامية ، والبيت الذي اذن الله له ان يرفع أنما هو الذي يحصّنه ذكر الله وتسبيحه ، والذي يشتغل أبناءه بمعاشهم ولكن دون ان تشغلهم عن ذكر ربهم ، وهكذا تحافظ الاسرة على مهمة الإنسان ، الذي خلقه الله مصباحا للحياة ، يتفجر من جوانبه النور – ارادة وعقلا وعواطف - فلو ترك هذا النور تلفحه رياح الشهوة لانطفأ أو لا أقل لقلت اضاءته ، ولكنك تجد من الناس من لا نور لهم أساسا ، وهم يجعلون أنفسهم في قبور من ظلمات الكفر والجحود ، كالليل المظلم تلقه أمواج الشهوة ، وتكتنفه سحب الغفلة ، فلا يجد السبيل الى فهم الحقيقة أبدا.

بينات من الآيات :

الله نور السموات والأرض :

[34] □ **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ □**

ان الآيات المبيّنات هي التي توضح الطريق للناس ، وتجعلهم قريبين من الحقائق ، وأسلوب القرآن في تفهيم الحقيقة هو أسلوب التذكرة ، واثارة العقل ، بتوجيهه لها ، فالحقائق موجودة والإنسان يمتلك ما يكشفها ، ولكنه بحاجة الى من يدلّه عليها ، ويذكره بها ، وذلك عن طريق الآيات التي تشير إليها ، كالعبر التاريخية.

□ **وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ □**

لتنعظوا بتجارب الآخرين ، وتزدادوا معرفة ورشدا.

□ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ □

الذين يخافون عقاب الله ، اما من لا يخاف عقابه ، فانه لا يستفيد من القرآن ، فهو كالأعمى لا يستفيد من نور الشمس ، وهكذا القرآن علم وحكمة وموعظة ، ففيه آيات تبين سنن الله ، مما يزيد البشر علما ، ثم يضرب الأمثال من الأمم الغابرة ، مما يزيد البشر حكمة ، ثم يوصل ذلك العلم وتلك الحكمة بحياة القارئ مباشرة فيكون موعظة لمن يتعظ.

[35] □ **اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ**

كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ □

يفيض من نوره بمشيئته المطلقة على السماوات والأرض خلقا بعد خلق ، ولحظة بلحظة ، وكما يفعل ذلك في عالم التكوين (الطبيعة) فانه يفعل ذلك في عالم التشريع (الأحكام) إذ يفيض علينا برسله ورسالاته ، فيعطي الإنسان النور (العقل) لحظة بلحظة ، ليفهم الرسالة به.

ان نور الله يتجلى في الطبيعة كما يتجلى في التشريع. وربما تبين هذه الآية المثال الثاني ، فلقد جاء في بعض التفاسير ان المقصود من المشكاة هو قلب الرسول (ص) اما المصباح فانه رسالات الله التي أنزلها على ذلك القلب الطاهر.

□ **الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ □**

يمكننا تأويل الزجاجاة بالعقل الذي يستقبل نور الرسالة ، أو ليس هو الرسول الباطن ، أو ليس هو الحجة الباطنة ، وعنده تصديق ما أنزل الله؟! كما يمكن تأويله بالرجال الصالحين ممن يحفظون رسالات الله ، وهذا هو المأثور.

□ **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ □**

في نقائها وتلألئها ، فعند ما تتلوث هذه الزجاجاة فان النور يخبو ، وهكذا الأمر

بالنسبة للعقل عند ما يتلوث بالأهواء. لا يرى الحقيقة بعينه ، ولا يسمعها بأذنه ، ولذا فإن مصباح الوحي لا ينفعه الا قليلا ، وانما يؤيد الرسالة من ذكر نفسه ، وتلأأ عقله ، ولم يلهم عن رسالات ربه شيء.

□ **يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ** □

لأنه يحتاج الى زيت يتقد به ، وإذا أردنا ان نؤول الشجرة المباركة نقول أنها شجرة العلم أو التقوى. إذ ان المعرفة تمد مصباح الوحي بالوقود فيزداد بهاء ونورا في مشكاة القلب ، وبهذا جاءت الرواية الماثورة.

□ **لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ** □

بل في مكان تنشر بركاتها على العالم أجمع ، دون ان تختص بها ارض دون أخرى ، ولعل هذه الكلمة تشير الى الاستقامة في التقوى ، حيث ان المتقين لا تميل بهم ضغوط الحياة يمينا أو شمالا ، وقد تعددت النصوص التي فسرت هذه الآية الكريمة ، ونذكر فيما يلي ما جاء عن الامام علي بن الحسين (ع) في تفسيرها :

في قوله عز وجل «**كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ**» قال : المشكاة نور العلم في صدر النبي (ص).

«**الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ**» : الرجاجة صدر علي ، صار علم النبي الى صدر علي ، علم النبي عليا.

«**الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ**» قال : نور العلم.

«**لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ**» قال : لا يهودية ولا نصرانية.

«**يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ**» قال :

يكاد العالم من آل محمد

يتكلم بالعلم قبل ان يسأل.

«**نُورٌ عَلَى نُورٍ**» : يعني إماما مؤيدا بنور العلم والحكمة في أثر إمام من آل محمد (ص) وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ، فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله عز وجل خلفاء في أرضه ، وحججه على خلقه ، لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم.⁽¹⁾

□ **يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ** □

فالإنسان السوي - صاحب العقل النظيف - يمتلك علما نقيا ، بعيدا عن الأهواء والخرافات ، فنفسه الشفافة تنتظر ادنى إشارة لتستوعب الحقائق ، والآية تشير - فيما يبدو لي - الى ان التقوى - وهي زيت مصباح الوحي الزلال النظيف - هي طريق الهدى وسبيل المعرفة ، ومهد الحكمة والسداد ، فانها تكاد تضيء الحقائق للبشر ولو لم تمسسه نار الوحي ونوره ، لذلك قال ربنا بعدئذ :

□ **نُورٌ عَلَى نُورٍ** □

فنور الوحي يتقد بنور التقوى ، والوحي يتألق بنور العقل ، الا ان التوفيق للهداية لا بد ان يأتي من الله سبحانه.

□ **يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ** □

فالله هو الذي يهدي من يشاء من عباده للنور الذي أرسله ، وهو نور الوحي ونور محمد (ص) وسنته الرشيدة ، ونور أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام).

□ **وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** □

(1) المصدر / ص 604.

فبعلمه أضاف نور الرسالة الى نور العقل ، ولا يمكن لأحد ان يستفيد من هذا النور دون مشيئته ، فلا بد من التوجه له حتى يفيض على الإنسان من نوره ، ولا يكون ذلك الا عند ما يخلص الإنسان العبودية له . ولعله انما قال تعالى : «لنوره» ولم يقل : (بنوره) لأنه يهدي الإنسان بنور رسالته ، لنور رحمته .

بيوت الله :

[36] ان نور الرسالة لا بد ان يوضع في البيت الرفيع والاسرة الفاضلة كي يزداد اتقادا ، أما الاسرة المليئة بالعقد النفسية ، والصفات الرذيلة ، فان النور ليس لا يتقد فيها فحسب ، بل ويخفت حتى ينتهي الى الظلام . ففي تلك البيوت الرفيعة تنمو النفوس الطيبة ، ينمو العقل النير ، لأنها البيوت التي يذكر فيها اسم الله كثيرا ، فيأذن الله لها بالارتفاع الى سماء الوحي ، فهي محل للعبادة والتسبيح في بدايات النهار واخرياته ، من رجال جعلوا ذكر الله فوق كل ذكر ، وفوق التجارة التي لا تمنعهم عن ربهم ، ولا تلهيهم عن اقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة .

❏ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ ❏

تلك هي بيوت الأنبياء والصديقين والصالحين ، ولو لا ان الله أذن لها ان ترفع ، ويكون رجالها خير الرجال ، ونساؤها خير النساء ، منهم الائمة والولاة ، وفيهم سيدة النساء ، وقدوة الصالحات وهم أهل بيت الرسالة .. لو لا هذا لما حق لها ذلك ، ان الناس عبيد الله ، وهو الذي يختار لهم الائمة والسادة ، ولا ينبغي ان تكون للناس الخيرة من أمرهم ، وحتى طاعة الناس لرسول الله لا تكون الا بإذن الله ، فقد قال ربنا عز وجل «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» وجاء في حديث مأثور

عن الامام الباقر (ع) في تفسير البيوت هنا :
«**انها بيوت الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى**»⁽¹⁾

ولكن لماذا رفعت هذه البيوت؟ انما بذكر الله.
﴿ **وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ** ﴾
ان ذكر الله ينبعث من قلوب طاهرة هي المشكاة لنور الله.

﴿ **يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ** ﴾
فعند ما يستقبلون النهار يسبحون ربهم ، ويحيون صباحهم بتقديسه حتى لا يقدسوا ما سواه ، وإذا مالت الشمس الى المغرب ، واستقبلوا سواد الليل سبّحوا ربهم ليغسلوا عن قلوبهم أدران الحياة ويأووا الى فراشهم بأفئدة طاهرة.

[37] ان نور الله يتجلى في ضمير هؤلاء المسبّحين لأنهم تعالوا عن ملهيات الحياة ، فلا خشية الخسارة في التجارة ، ولا تبادل المصالح بالبيع يمكن لهما ان يلهيهم عن ذكر الله ، وأداء واجباتهم.

﴿ **رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** ﴾
فلذلك تراهم يبصرون الحياة من خلال نافذة الوحي ، ويجرون عليها شرائع الدين ، فلا تمنعهم ضغوط المعيشة عن تنفيذ الأحكام.

﴿ **وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ** ﴾
لان خشية المعاد تفوق عندهم خشية الخسارة في التجارة والبيع.

(1) المصدر / ص 608.

﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾
 فهم حذرون أبدا لأنهم يخشون ان يبعثوا على غير
 دين الله ، وألا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم.
 [38] ﴿ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾
 فلا يكتفي بأن يجزيهم على أحسن أعمالهم ، بل
 يزيدهم من فضله لأنه الغني الذي لا تزيده كثرة العطاء
 الا جودا وكرما.

[39] ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
 يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
 وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

فبغض النظر عن ايمان الإنسان أو كفره ، واستقامته
 أو انحرافه ، فانه يسعى دؤوبا لتكون اعماله مثمرة تصل
 به الى اهدافه وطموحاته ، ولكن الإنسان المؤمن الذي
 يتبع تعاليم السماء هو وحده الذي يصل الى نهاية سعيدة ،
 اما الكافر فانه لا يحقق من اهدافه شيئا بالرغم من
 إجهاده لنفسه.

وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، فبالاضافة الى
 الفشل في الوصول الى السعادة ، فانه يجد نفسه امام
 رب رقيب قد احصى أعماله ، وأعد له عذابا شديدا جزاء
 كفره.

ولا يظن المرء ان حساب الله مختص بيوم الآخرة
 فقط ، بل قد يرى نتيجة عمله في حياته الدنيوية ان خيرا
 فخير ، وان شرا فشر ، والله سريع الحساب.

[40] ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ
 مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ
 بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ □

كمن يغرق في ظلمات اعماله المنحرفة ، فلم يعد يرى شيئاً من طريقه في الحياة ، بل يبلغ حدّاً لا يرى فيه يده لو قربها من عينه ، وذلك بسبب عصيانه لربه ، مما سبب في سلب النور من عقله ، وسمعه ، وبصره ، فضلّ يتخبط في دياجير الظلام الدامس ، والآية الكريمة تبين ان اعمال الكافر هي بذاتها ظلام ، وهل يهتدي من لم يجعل الله له نورا في الحياة؟! .

وكلمة أخيرة : نجد في آيات هذا الدرس غرة الجمال وغاية الروعة ، فبعد ان ذكرتنا الآية الاولى بان القرآن آيات مبینات ، ومثل وموعظة ، بصّرنا الآية الثانية تجليات نور الله في السماوات والأرض .. ومثلا منها تجلى بالوحي في مشكاة قلب الرسول فاذا به نور على نور ، وبعد ان ذكرتنا آية النور — التي سميت السورة بها — بتفاصيل هذا النور فسررتها بالمثل الواقعي لتجسيد هذا النور :

الف - فهذه بيوت النبوة سمت بذكر الله ، انه مثل للمشكاة تستقبل المصباح ، «**مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ**» .
باء — ويزهر فيها ذكر الله كما المصباح يشع في المشكاة «فيها مصباح» .

جيم - والصالحون في هذه البيوت هم سور ذكر الله ، كما الزجاجة للمصباح ، وهم في ذات الوقت حصون الدين ، وأوتاد العلم والفضيلة «**الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ**» .
لذلك هم يسبحون ربهم بالغدو والآصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع .

دال - وتعلو شعائر الله على أكتافهم من اقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وتلك الشعائر وقود مسيرة التوحيد ، وزيت اتقاد نور الوحي في الآفاق «**يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ**» .

هاء - ثم يبصّرنا السياق بجزاء هؤلاء وان الله يزيدهم من فضله «نُورٌ عَلَى نُورٍ».

ويبيّن القرآن صفات الكفر في الطرف الآخر من الصورة ليرينا مدى اتساع الهوة بين الطرفين :

الف - فبينما نجد هنا المشكاة أو البيوت الرفيعة ، لا نجد هنالك الا سرايا لا حقيقة له في قيعة ، لا سور ولا حدود واضحة ، ولا موانع طبيعية.

باء - وهنا يتسع النور ، اما هنالك فظلمات فوقها ظلمات. أمواج البحر تغشاها سحب الليل.

جيم - وهنالك بيوت رفيعة ، يجللها نور الرسالة ، ويسمو بها ذكر الرب على شفاه رجال متعالين عن الدنيا ، يجب على العباد احترامها ، وتعظيم أهلها ، وطاعتهم ، أما هنا فظلمات بعضها فوق بعض ، لا تأوي من شر ولا تحمي من خطر ، وهم الطغاة وولاتهم الظلمة الذين يجب البراءة منهم ، و قد جاء في تفسير أئمة الهدى ان الظلمات «فتن بني أمية»⁽¹⁾ ، ويجري فيمن يتبع النهج الأموي الجاهلي من الطغاة والظلمة.

(1) المصدر / ص 611.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّجُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا
ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خَلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا
بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (44)

43 [يزجي]: الإزجاء والتزجية الدفع والسوق.

[ركاما]: أي متراكما على بعضه.

[سنا]: الضوء واللمعان.

كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ

هدى من الآيات :

كيف نعي الحقيقة الهامة التي ختمت بها آيات
الدرس الآنف : «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ
مِنْ نُورٍ»؟ وكيف نسمو بأنفسنا الى شأو الرجال الذين
يسبحون الله بالغدو والأصال ، دون ان يلهيهم عنه شيء؟
يجيب السياق في هذا الدرس : بالاستماع الى
سبحات الخلائق ، «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ □ ..».

تعال وانظر الى الطير صافات ، تسبح ربها بألحان
مختلفة ، والله قد علم صلاتها وتسبيحها ، وعلم ماذا
تفعل.

وقد بسط الله ملكه وسلطانه على السموات
والأرض ، وهو إذ يشأ يقبضهما اليه ، واليه المصير.
وهو الذي يسوق السحاب ثم يؤلفه ثم يركزه ويكثفه
فاذا بالمطر ينبعث من

خلاله ، فيسقي به الرب من يشاء من عباده ويمنعه عمن
يشاء ، وإذا التقى السحابان يولدان البرق الذي يكاد
ضياؤه يذهب بالأبصار.
وهكذا يدبر الله الليل والنهار ، يختلفاه ، وفي ذلك
عبرة لأولى الأبصار.
وهكذا يهديك الله الى ذاته ببالغ حفته :
فأولا : يريك الحقيقة التي تتجلى في كل شيء ،
وعلى لسان كل حي الا وهي تسبيح الله وتقديسه.
وثانيا : يذكرك بملكه وسلطانه.
وثالثا : يبيّن لك بلطائف نظمه وحسن تدبيره.
فإن صرت من ذوي الأبصار فإن العبرة هذه تكفيك
هدى.

بينات من الآيات :

تدبير الله آية ملكه :

[41] يتجلى ملك الله وسلطانه الشامل في تدبيره
لشؤون الوجود ، والتقلبات المستمرة التي نشاهدها فيه ،
فالكون ليس ثابتا ، بل هو في حركة دائمة ، الليل يخلف
النهار ، والنهار يغشاه الليل ، والسحب تأتي وتذهب
والأمطار تتراوح بين الهطول والانقطاع.
وهذه الحركة بذاتها دليل على من يحركها ، والنظام
فيها دليل حكمته وواسع قدرته ، فمن الذي يسيّر
السحاب في هذا الاتجاه أو ذاك؟

ولماذا يتراكم على ارتفاعات ثابتة ولا يذهب الى اعماق الفضاء؟ ولماذا لا تعود السحب الى المحيطات التي انطلقت منها فتمطر فيها بدل ان تتوجه الى الأرض اليابسة فتروبها؟ ولماذا لا يحصل اضطراب في تعاقب الليل والنهار؟ ولماذا .. ولماذا ...؟ إلخ.

ان هذه الظواهر الطبيعية (وكثير غيرها) دليل الحكمة البالغة للخالق المبدع سبحانه ، ولعل في قوله تعالى : «يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» اشارة الى ضرورة ملاحظة تحولات الحياة ، وتقلباتها ، فلحظة الشروق .. لحظة الأصيل .. لحظات حلول الربيع والخريف .. لحظات المطر .. وما الى ذلك تهدي الإنسان الى سر الحياة.

وهكذا التحولات الاجتماعية والسياسية الكبيرة ، كنشوب الحروب وسقوط دول وقيام أخرى ، تعكس سنن الله في المجتمع ، لأن قوانين الحياة وانظمتها انما تكتشف في هذه اللحظات ، فهل يعرف المنظرون السياسيون القوانين التي تحكم عالم السياسة الا من خلال الاحداث والتحويلات الهامة؟

ينزل المطر ، وتدب الحياة الى الأرض الجرداء فتخضر ، وتغني الطبيعة على أديمها وتنشط فيها الدواب والطيور. إن هذه التحولات تفيض معاني جديدة ، على القلوب الطاهرة. فتسبح ربها وتكبره.

وحين يعلم الإنسان زخارف الحياة ومباهجها تتغير باستمرار ، فلا ملك يدوم ولا ثروة تبقى ولا جاه يستمر فيها ، أنذ لا يطمئن إليها ، بل يطمئن الى الحي الذي لا يموت ، فلو عقل الملك زوال الحكم ، والغنى زوال الثروة ، لما استبد أو بخل ، ولما استكانت نفسه أو اطمأنت الا الى خالقه ، الحق الذي لا يتغير.

وهكذا يذكرنا الرب بسبحات الخلائق فيقول :

□ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ □**

تسبح بحمد الله ، وهذه الآية تدل على ان كل مخلوق
قادر على التسبيح ، وانما وصف الله غير ذوي العقول
بوصف ذوي العقول ، ليدلنا على ان لكل حي شعورا
بقدره يسبح به ربه قال تعالى : **«وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»**.

ان رهافة سمع اولي الأبصار تجعلهم يسمعون تسبيح
كل حي في السموات والأرض ، لأنهم يتجاوزون المظهر
الى اللب ، ويعبرون الدلالات الى الحق والشواهد الى
الغيب ، فبالنسبة إليهم لا تعني حركة الأسماك في البحار
، ولا صراع الوحوش في الغابات ، ولا رفرفة الطيور في
الفضاء ، مجرد نشاط عابث من أجل البقاء ، انما فيه
أيضا محتوى ربّاني ، وابعاد فوق مادية ، انه تسبيح وصلاة
وسعى نحو الأعلى ..

كيف لا يسبح ذلك القلب الزكي الذي لا يلتفت الى
حي حتى يسمع منه التسبيح ، ويرى منه الصلاة والتبذل
وإذا وجد بلاء يصيب واحدا من الأحياء عرف انما أصيب
لأنه نسي ذكر الله.

جاء في رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام

:

«ما من طير يصاد في بر ولا بحر ولا يصاد شيء من
الوحش إلا بتضييعه التسبيح» ⁽¹⁾

□ **كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ □**

(1) المصدر / ص 613.

من الذكر والتسبيح وعموم العبادة والأفعال الصالحة
الآخري ، وهذا ما يدعو الإنسان الى الاهتمام بالعبادة
والتوجه الى رب العالمين.
وهكذا روى عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام
في تفسير هذه الآية :

«ان لله عز وجل ملكا على صورة ديك ابيض
رأسه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الأرض
السابعة ، له جناح في المشرق وجناح في المغرب ،
لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه
ثم قال : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله
العظيم الذي ليس كمثله شيء ، قال فيجيبه الله
عز وجل فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما
تقول» (1)

وتذكرنا هذه الآية بعلم الله المحيط بكل شيء حتى
بخبايا نية الطيور.

[42] □ **وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
الْمَصِيرُ** □

فكما كانت منه البداية كذلك تكون النهاية اليه ، وفي
هذه الحقيقة - التي تقوم على إثباتها كل الشواهد العقلية
، وتظهر تجلياتها في كل الطبيعة - أعظم موعظة للمتدبر
الذي لم يسمح لحجب الغفلة أو الشهوة ان تغطي بصره
وبصيرته ، وأكبر دافع نحو توجهه الى العزيز الحكيم بأن
يجعل عمله خالصا لوجه ربه الكريم ، لا يريد جزاء ولا
شكورا من أحد غيره ، ولا يخشى أو يخاف أحدا سواه.
وتهدينا الآية الى سلطان الله الفعلي على جوهر
الأشياء. وانه الذي يمسك بقدرته ناصية الحقائق ان تزول
وتنعدم.

[43] □ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا** □

(1) المصدر.

فلا موضع للصدفة التي هي اكدوبة الجاحدين ، ولا يمكن ان يكون هذا النظام بلا مدبّر حكيم وهو الله الذي يحمل الرياح السحب التي تزن ملايين الاطنان ، تتحرك بكل خفة وسهولة في طبقات الجو العليا ..

﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾

فلو لا تكاثف السحب لما هبط المطر ، ثم ان السحاب مؤلف من شحنات سالبة وموجبة ، ولو لا ذلك لما نفع الزرع ، فالبرق الذي يفرز المواد الضرورية لنمو النباتات انما تؤلفه الأمواج الكهربائية القوية التي يولدها الاحتكاك بين هذه الأمواج.

﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾

كي ينزل المطر ، فبدون ان يتكثف السحاب لا ينزل المطر. وتكثفه لا يتم الا عبر قوانين يجريها الله سبحانه فيها.

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾

وهو المطر حالة تكونه وخروجه ، من بين ثنايا السحاب.

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾

فالسحب في الفضاء كما الجبال في الأرض ، من حيث ضخامة كتلتها وتفاوت ارتفاعاتها ، ويمكن للإنسان الاطلاع على هذه الحقيقة عند ما يطير مسافرا من بلد لآخر فوق الغمام.

ولعل في الآية اشارة الى حقيقة يذكرها العلماء : ان طريقة تكون (البرد) هي ان قطرة من الماء ينزل من السحاب ، ثم تمر بطبقة باردة فتتجمد ، ثم تحمله الرياح الشديدة الى الأعلى من جديد. وتتقلب بين جبال السحب ، كلما مرت سحابة

حملت قدرا أكبر من الماء ، فنزلت فحملتها الرياح - مرة أخرى - الى الأعلى حتى تثقل وتهبط الى الأرض. وقد تنزل حبات البرد بحجم البيضة.

□ **فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ** □

من عباده ، وعموم خلقه ، إذن فليس ذلك بالصدفة.

□ **يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ** □

لشدة الوميض الخاطف الصادر عن تفريغ شحنات كهربائية هائلة بين السحاب .. وهكذا فاننا نجد في هذه الظاهرة الطبيعية بشارة خير بنزول رحمة الله (المطر) ، وإنذارا صارما بعقاب الله الذي لو نزل فانه لا يبقى ولا يذر ولأفنى الأحياء.

بين الايمان والعلم :

[44] □ **يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ**

لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ □

الله سبحانه هو الذي بيده الليل والنهار يقلبهما بقدرته ، وهذه عبرة لأصحاب البصائر النافذة ، والعقول النيرة. الم يقل الله : **«وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ»** وألم يقل عن الكفار : **«أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِّيٍّ»** ؟ ..

وهذا يعني ان من لا يملك الايمان لا يفهم سر الحياة ، كما لا يدرك التحولات والتقلبات الاجتماعية ، ولا يفهم ان الله هو الذي يقلب الليل والنهار الا اولو الأبصار ، الذين يمتلكون البصر الحقيقي النابع من الايمان ، وهذا يدل على ان معرفة الله بداية كل معرفة ، وان الكفر بالله انحراف يستدرج الإنسان الى كل انحراف.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)

49 [مذعنين] : منقادين.

50 [يحييف] : الجور بنقص الحق.

الطاعة المصلحية الدواعي والنتائج

هدى من الآيات :

يبصرنا الرب بملكه واقتداره عبر تذكيرنا بخلقه الأحياء ، ألم يخلق كل شيء من ماء؟ ولكن انظر الى مدى التباين بين الدواب ، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ، هكذا ينشئ المليك المقتدر ما يريد ، ليعرفنا بواسع قدرته المحيطة بكل شيء.

وهذه آيات القرآن تبين لنا وتذكرنا بالرب ويهدي الله من يشاء الى صراط مستقيم.

والهداية لا تعني مجرد الاعتراف اللساني بل لا بد ان تصدقه الطاعة عند القضاء ، فهناك من يدعي الطاعة فاذا خالف الحق هواه أو مصالحه تولى. كلا .. ليس هؤلاء بالمؤمنين فليس الايمان هو الإذعان عند توافق المصلحة والتولي عند مخالفتها ، ولكن لماذا هذا التفريق؟ هل في قلوبهم مرض الجسد والحق وحب الدنيا أم هم في ريب من صدق الرسالة؟ أم يخافون من ان يظلمهم الرب في الحكم

الذي يصدره الرسول؟ الواقع أنهم يظلمون أنفسهم حين يتولون عن العدالة الالهية.

ما هي علامة الايمان؟ انها الطاعة عند ما يدعواهم الرسول ليحكم بينهم ، وهذا يوفر لهم الفلاح والفوز أيضا ان هم أطاعوا الله ورسوله وخافوا الله واتقوه. ويبقى السؤال التالي :

ما هي علاقة هذه الآيات بالمحور الرئيسي لسورة النور (الذي كان الاسرة وما يدور حولها من قضايا اجتماعية وتربوية)؟

وللاجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقول :
أولا : ان القرآن لا يكتفي ببيان المعالجات التي ترفع الانحرافات الاجتماعية ، بل هو بذاته علاج لها وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يكتفي القرآن بإعطاء العلاجات الفوقية ، بل يسعى لعلاج الانحرافات جذريا ، من هنا نجد ان الآية القرآنية الواحدة تذكرنا بالحكم الشرعي ، كما تذكرنا بعقوبة الله أو بثوابه.

فالحكم بيان للعلاج ، ولكن التهديد بالعقاب والترغيب في الثواب هو ذاته علاج ، لان كلا من التريب والترهيب يعطي النفس البشرية سحنة من الارادة القوية التي تقاوم الانحراف.

وفي هذه السورة بالذات يحدثنا القرآن عن الاسرة الفاضلة والتي من ميزاتها انها تؤمن بالله ، وان البيت الذي يحويها هو بيت الايمان الذي يذكر فيه اسم الله كثيرا .. وهذا علاج للانحراف الذي قد يقع في الاسرة داخل المجتمع ، والعلاج هو : ان الانحرافات البشرية يجب ان يزيلها الايمان بالله مع الذكر والتسبيح.

بيد ان القرآن لا يكتفي بذلك ، بل يقوم بإعطاء العلاج ذاته عبر بث روح الايمان في قلب الناس ، فنراه يحدثنا طويلا عن الايمان بالله ، وعن التذكرة بالقيم الحقيقة ، وعن التوجه الى رب السماوات والأرض .. إلخ. ثانيا : ان كل انحراف في البشر نابع من انحراف آخر ، وتتسلسل الانحرافات الواحدة تلو الاخرى ، حتى تصل الى الانحراف الكبرى في حياة الإنسان وهي الكفر بالله ، والابتعاد عن هداه ، وذلك هو الضلال البعيد.

وفي الوقت الذي يعالج القرآن تلك الانحرافات الفرعية يعالج الضلال البعيد ذاته (وهو الكفر) ، لذلك نجد القرآن - سورته وآياته دروسه وعبره - تتدئ بذكر الله ، وتختتم به ، لأنه المحور الحقيقي الذي تدور حوله كل القضايا.

ثالثا : ان أهم صفة من صفات الإنسان في الاسرة الفاضلة ، والتي يجب على الاسرة ان تسعى من أجل تركيزها وتنميتها في ابنائها ، هي صفة الطاعة المستقيمة للحق.

ذلك ان الأسنان في الطاعة مختلف :

أ- فقد ينمو الإنسان متمردا على النظام وعلى اية سلطة حتى ولو كانت السلطة سلطة شرعية ، بل ويتمرد ضد اية نصيحة مما يجعله أشبه ما يكون بالوحش الهائج. ب - وقد ينمو ذليلا يعطي قيادة لاي كان ، ويخضع لكل الناس ولكل الانظمة ، ويصغى لكل الأوامر والتعليمات ، وهذا أشبه ما يكون بالبضاعة يشتريها من أراد ..

ج - وقد ينمو الإنسان ويتربى على طاعة الأهواء والشهوات وبالتالي طاعة كل من يشيع فهم رغباته ، بغض النظر عن استقامته أو انحرافه ، وعدالته أو ظلمه ،

وأكثر الناس في الواقع هم من هذا النموذج ، إذ يطيعون من بيده المال أو السلطة ، وهؤلاء أيضا فاسدون كغيرهم.

د — انما الفريق الرابع فهو الذي يطيع ، ولكن لا للشهوات والمصالح ، ولا حيا في الطاعة العمياء ، وانما يطيع القيم ، فطاعته لاي أحد نابعة من ولاءه للحق ، وايمانه بالقيم السامية ، وهذا هو الإنسان الذي يجب ان تسعى الاسرة الفاضلة من أجل تربيته وتنمية مواهبه ، وبلورة شخصيته.

ويحدثنا القرآن الحكيم في منتصف هذه السورة عن ضرورة الطاعة ، وانها يجب ان تكون لله لا للمصالح ، وليس خوفا من إرهاب أي سلطة بشرية ، وهذه هي النقطة المحورية لبناء الإنسان الفاضل في الاسرة الفاضلة ..

ثم ان الاسرة الفاضلة تبتدئ من الإنسان المطيع لله ، وتنتهي اليه ، فالأب الذي لا يخضع لشهواته العاجلة ، ولا لمصالحه الخادعة ، ولا للشركاء من دون الله كسلطان الجور ، وأصحاب المال : انه هو الذي يستطيع تربية ابنائه على شاكلته ، اما الآخر الذي تمتلئ حياته بالطاعة العمياء ، للمال ولأصحاب المال ، أو السلطة ولأصحاب السلطة ، أو للارهاب ، فانه لا يستطيع تربية ابنائه أحرارا ، يقاومون انحراف النفس والمجتمع.

رابعا — لو بحثنا بعمق عن الأسباب الحقيقية للانحرافات البشرية ، لوجدناها تنطلق من طاعة الإنسان للشهوات ، فالذي لا يطيع شهواته لا يسرق ، لان من يسرق انما يسرق لكي يصبح أكثر ثراء من غيره ، أو ليست هذه شهوة؟

وهكذا يكذب الإنسان ويظلم أو يخاف من الناس ، وهو يعلم ان كل ذلك طريق للانحدار والتردي. وإذا ما عالج الإنسان هذا المرض عنده فان سائر الانحرافات التي يعاني منها

ستشفى طبيعيا تباعا لعلاج الجذر.

بينات من الآيات :

[45] □ **وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ** □

لا بد ان كل إنسان قد شاهد النملة التي لا تكاد العين تراها ، كيف تبحث عن رزقها وكيف تمتلك ما تملكه الحيوانات الضخمة من أجهزة داخلية وأعضاء مختلفة؟ وهي تعرف بما أودع الله فيها من الهدى ان الحبة التي تحصل عليها يجب ان تفلقها الى عدة أجزاء قبل ان تختزنها ، لكي لا تنمو ثانية وهي في بطن الـتراب ، والاغرب من ذلك انها تفلق الحبوب الى قسمين الا حبة الذرة ، فانها تفلقها الى اربع أقسام بنظرتها التي أودعها الله فيها ، وكأنها تعلم لو انها فلقتها الى قسمين لا مكن لكن جزء منها ان ينبت لوحده دون سواها من الحبوب ، وإذا رأت مكانا فيه غذاء فانها تذهب وسرعان ما تعود ومعها جيش من النمل ليتعـاونوا جميعا على نقله ، وادخاره ، ترى كيف أبلغتهم بالأمر وبأي لغة تكلمت؟

هذه النملة الصغيرة خلقها الله من الماء ، وذلك الفيل الضخم الذي إذا رأيته هالك منظره ، هو خلقه الله من السماء أيضا ، وهكذا سائر الحيوانات البرية والبحرية ، والطيور والحشرات بالاضافة الى البشر.

ان تنوع الخلقة ، والتركيز على ان كل نوع منها يسير وفق سلسلة معينة في تدرج الحياة يعطينا ايمانا بالله ، وبقدرته اللامتناهية حيث خلقها جميعا من الماء ..

□ **فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ** □

كالزواحف.

□ **وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ** □

كالإنسان.

□ **وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ** □

كالدواب.

□ **يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ**

قَدِيرٌ □

سأل رجل الامام الصادق (ع) لماذا خلق الله كل هذه
الأحياء؟

فأجابه (ع) : بأن الله عز وجل خلق أنواع الخلقة
حتى لا يقول الإنسان لو كان الله قادرا لخلق حيوانا
بالصفات الفلانية ، فكل ما يمكن ان يتصوره الإنسان من
أنواع الحيوانات يجده مخلوقا ، ان لم يكن في عصره ،
ففي العصور الغابرة ، وان لم يكن في بيئته ، ففي
البيئات الأخرى⁽¹⁾

فربنا الذي شاء وكانت مشيئته هي الغالبة ، وأنت
بدورك محكوم بإرادة الله ، فلما ذا التمرد ولماذا
العصيان؟

[46] وفي الوقت الذي أنزل الله الآيات التي تذكرنا
بآياته ، فان البشر بحاجة الى الهداية المباشرة من قبل
الله برحمة يخص بها من يشاء منهم ليهدوا الى الصراط
المستقيم ، ذلك ان الهداية نعمة عظيمة وهدف رفيع لا
ينالها كل الناس.

□ **لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ**

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ □

اذن فعليك ان تسعى من أجل الحصول على هداية
الله بطاعته والتقرب اليه بالأعمال الصالحة.

(1) الحديث منقول بمضمونه لا نصه.

[47] بيد ان هناك أناسا يدعون الايمان ولكن واقعهم يخالف ما يدعون.

□ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ □

[48] ان أصوب مقياس للايمان هو الطاعة عند الصراع ، فاذا أسلم للحق الذي يخالف هداه ومصلحته وقبل العدالة التي تكون الى جانب خصومة ، وتنازل طواعية عن دعاويه إذا حكم القاضي العادل ضده ، فان ايمانه حق ، والا فان دعوى الايمان غير مقبولة.

□ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ □

[49] ولان طاعتهم لله والرسول نابعة من مصالحهم المادية ، فاذا كان الأمر لصالحهم أطاعوا ودعوا الناس الى الطاعة ، اما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنهم يخالفون حكم الله ويعرضون عن شريعته فاذا عرف أحدهم انه لو ذهب الى الحاكم الشرعي فانه سيحكم ضده ، فانه يذهب إلى المحاكم الجائرة ليتسنى له التلاعب بالقوانين عبر الرشاوى.

اما المحاكم الاسلامية الحاسمة التي تقضي بالحق فانه لا يذهب لها الا إذا علم بان قضيته رابحة ، ويكون في هذه الحالة أسرع الناس الى حكم الإسلام ، وأكثر الناس دعوة الى الأخذ به.

□ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ □

[50] وهذا نوع من أنواع الطاعة المصلحية ، والايمان المنفعي المرفوض في الإسلام ، ولكن ما هو الدافع لهذا الايمان؟

□ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ □

ان الذين يخشون العودة الى طاعة الله ، وحكم
الرسول هم أحد أولئك التالية صفاتهم :

أولا : مرضى القلوب :

الذين يخالفون قيادة الرسول ، استكبارا في الأرض ،
وتمردا على هذه القيادة الشرعية ، فلقد كان بنوا أمية
وغيرهم من بطون قريش يحسدون النبي محمد (ص) –
القيادة الشرعية – لأنه كان من عائلة بني هاشم ، التي
أثبتت سيادتها وتفوقها على غيرها ، مما دفعهم لحسدها
ومن ثم حسدوا الرسالة والقيادة المنبعثة عنها.
وهذا نوع من امراض القلب ، حيث يسارع صاحبه
الى اتخاذ موقف النفور والكراهية ضد كل من يتحلى
الطيبة والأخلاق الفاضلة ، لمجرد انه يستقطب الناس
حوله ويتفوق عليه.

ثانيا : الريبة :

حيث تستبد بقلب البعض حالة الشك فيكون شخصية
قلقة يشك في كل شيء ، وهكذا يشك في القيادة
الرسالية أيضا لشكه الاساسي في الدين.

ثالثا : الخوف من الحيف :

وهناك فريق ثالث يتمردون على القيادة الرسالية
بسبب خوفهم من ان تسبب لهم الضرر ، كما لو أرادت
اعادة حقوق المظلومين ويعتبرون ذلك ظلما لهم ، في
حين ان الظالم الحقيقي هو الذي يمتص دماء
المستضعفين ، ويترف على حساب المحرومين ، وليس
حيفا ان يسترد الله حقوق المستضعفين من المستكبرين
، انما هو

العدل والإنصاف بعينه ، وحاشا لله ان يظلم أحداً أو رسوله ، بل الذين يخالفون الله ورسوله ، لهذه الأسباب هم الظالمون.

[51] وفي مقابل هؤلاء الذين يقولون أطعنا ، ثم يخالفون القيادة الرسالية في ساعة الجد ، ويميلون الى مصالحهم وأهوائهم الشخصية ، نرى أولئك المؤمنين الصادقين والذين إذا قالوا أطعنا استقاموا على ذلك ، وثبتوا مضحين بمصالحهم الشخصية لصالح الإسلام والمسلمين ، واستجابوا لكل الأوامر القيادية على الرغم من شدتها وصرامتها.

□ **إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** □

[52] لأنهم يتلقون احكام الله وتشريعاته وتعاليم نبيه الأكرم ، ويعملون بموجبها في معاملاتهم الاقتصادية والسياسية والقضائية وغيرها ، - تماما - كما يفعلون ذلك في شؤونهم التعبدية كالصلاة والصوم وغيرها ، فما من واقعة الا ولله فيها حكم يتبعونه ، وهكذا يجب على أبناء الامة الاسلامية ان يستجيبوا لنداء علماء الإسلام عند ما يدعونهم لمنهج الله في الحكم والسياسة ، أو الاقتصاد ، وسائر شؤون الحياة ، لا أن يهرعوا الى الغرب تارة والى الشرق تارة أخرى ، يبحثون عن المناهج والأحكام عندهم.

□ **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** □

ذلك لأن من يمتلكون هذه الصفات الثلاث (الطاعة ، الخشية ، التقوى) يكونون قد استكملوا أسباب الايمان الحقيقي ، فيحصلون على الفوز من الله. أنهم يطيعون الله ورسوله خشية من عقابه المهيين ، وعذابه الأليم ، ولأن الخشية

شعور مؤقت قد يخبو مع الزمن في النفس البشرية ،
فإنهم يدعمونها بالتقوى ، وهي الالتزام الدقيق بالتعاليم
الاسلامية صغیرها وكبیرها ، والاهتمام البالغ بكل الأوامر
الالهية.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ
قُلْ لَا تُفْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ
طَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)
(54) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
(55) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ)
(57)

وَلَيَبْدَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

هدى من الآيات :

في اطار الحديث السابق عن الطاعة للقيادة الشرعية التي أمر الله بها – تلك الطاعة التي هي أحد اهداف التربية السليمة – يبين هذا الدرس : ان هناك مقياسا واحدا وحقيقيا لمعرفة مدى تسليم الإنسان لربه ، وبالتالي لمعرفة مدى عمق الايمان وصدقه ، وذلك المقياس هو : مدى طاعة الإنسان لقيادته الرسالية التي تجسد أوامر الله سبحانه.

والطاعة المقصودة هي الطاعة المستقيمة في أوقات الشدة والرخاء لا في الرخاء فحسب ، لأن الإنسان قد يكون مستعدا للطاعة ، ولكن في حدود القضايا البسيطة التي لا تكلفه شيئا من الجهد ، أما حينما يؤمر باقتحام الصعوبات في الحياة كالجهاد ، فإنه ينكص على عقبه ، خسر الدنيا والآخرة ، وكثير أولئك الذين يتظاهرون بالايمان بل ويحلفون بأغلظ الأيمان وأشدها أنهم يطيعون القيادة عند الشدة الا أنهم حين تأمرهم القيادة بالخروج الى الحري ينكثون فاذا بادعائهم مجرد حلف غطاء لنفاقهم.

ويؤكد ربنا سبحانه وتعالى على ضرورة الطاعة للقيادة الشرعية ، كالرسول (ص) ، وأولي الأمر ، وأنه يجب ان لا يقلق الإنسان بعد ذلك على المستقبل ، لان الله قد ضمنه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ، حيث وعدهم بالنصر والتأييد ، وأكد ان الرسول قد حمل الرسالة ، وأنتم حملتم طاعته.

ففي ساعة النصر ينسب الإنسان كل لحظات الصعوبة التي مر بها ، لذلك أكد الله سبحانه للمسلمين المؤمنين انه سيجعلهم خلفاء في الأرض ، بعد ان يهلك أعداءهم ، كما حقق ذلك للذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبلهم ، والخلافة لا تشكل هدفا لذاتها ، بل هي وسيلة لهدف اسمى ، هو تطبيق حكم الله ، ومن ثم عبادة الله وحده وإسقاط سلطة الآلهة الباطلة.

وينتهي القرآن الحديث في هذا الدرس بتسفيه فكر الكفار الذين يعتقدون بقدرتهم على فعل كل شيء ، إذ لا يمكن لأحد ان يقف أمام المد الايماني ، الذي تقوده رسالة الله ، ويتصدره المؤمنون الصادقون ، فليس الكفار بمعجزين في الأرض ، وليسوا بقادرين على ان يمنعوا حركة التاريخ من المضي قدما ضمن سنن الله في الطبيعة والمجتمع.

بينات من الآيات :

[53] □ **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ** □

الى معترك الحرب وسوح الجهاد ، فقد أقسموا على ذلك بأغلظ الايمان الممكنة ، وهل يحتاج الإنسان الصادق للحلف حتى يفي بالوعد؟!

□ **قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً** □

الطاعة الحق معروفة لان العمل يصدقها ولا تحتاج الى القسم ، فهل يحتاج

الإنسان في البديهيّات الحيّاتيّة الى القسم؟! بالطبع كلا ..
لأنّها قضايا معروفة لا داعي للحلف فيها ، لذلك ينبغي ان
تكون الطاعة أساسا ثابتا في حياة المسلم ، وجزءا من
كيانه ، فلا داعي لأن يجعلها في خانة الشواذ ، التي يحتاج
صاحبها للحلف حتى يبرهن على صدقه فيها ، بل يجب
تحويلها الى صبغة ثابتة في حياته.

□ **إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** □

فاذا خادعتم القيادة الرسالية بقسمكم ، فلن تخذعوا
ربكم وهو الخبير بما تعملون ، وإذا كان عملكم رديئا فلن
يغيّر القسم من طبيعته شيئا ، مهما كان مؤكدا ومغلظا.

دور القيادة ومسئولية الامة :

[54] □ **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ** □

ان طاعة الرسول - وهكذا القيادة الشرعية من بعده
— هي الطريق الى طاعة الله سبحانه ، ولا تعني طاعة
الله شيئا من دون الطاعة للرسول ، ويخطئون أولئك
الذين يقولون حسبنا كتاب الله ، رافضين طاعة القيادة
الرسالية التي فرضها الله عليهم كي تحدد لهم المناهج
الدقيقة والتفصيلية لمختلف التغييرات الحيّاتيّة.

هذا الموقف وان حاول أصحابه إعطاءه صبغة شرعية
، الا انه - في الواقع - نوع من التمرد على الله ، لذا تتكرر
في الآيات القرآنية كلمة (الطاعة) ..

ولم يقل تعالى : قل أطيعوا الله والرسول ، بالرغم
من ان طاعة الرسول امتدادا لطاعة الله ، بل كرر كلمة
«أطيعوا» ليؤكد على الطاعة الثانية تأكيدا مباشرا ، وذلك
لصعوبتها على كثير من الناس.

ان طاعة الله قد تكون في الأمور الثابتة ، اما طاعة الرسول - التي هي أيضا طاعة الله - فهي اتباع منهج الله العملي في القضايا السياسية ، والشرعية ، وفي متغيرات الحياة العامة ، كما في الحوادث الواقعة (الجديدة).

ومن لم يفهم هذه الحقيقة فانه معرض للتمرد على الرسول ، ولمن يخلفه من بعده.

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾

وهو تبليغ الرسالة.

﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾

وهو الاستجابة له فيما يأمر به.

والله يجازي كل إنسان على حدة ، دون ان يجعل مسؤولية الناس على عاتق الرسول (ص) ، كما انه لا يكلف الرسول بان يفرض الطاعة عليهم.

﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾

لأنكم تصلون بذلك الى فهم حقيقة الحياة.

ونستوحي من هذه الآية تأويل قوله سبحانه في آية مضت أنفا : « **وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** » حيث نعرف ان طاعة الرسل وأوصيائهم وسيلة للهداية ، وان مخالفتهم طريق الضلال.

﴿ **وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ** ﴾

وبالرغم من أننا نعتقد بهذه الفكرة بصفتنا مسلمين ، الا أننا حين نضعها موضع

التطبيق يثقل علينا الأمر ، لان الإنسان بطبيعته يحاول التهرب من المسؤولية ، وإلقاء الاخطاء على كاهل الآخرين ، أو يلقي بمسؤولية عدم قيامه بواجباته على عاتق القيادة ، أيّا كانت ، فالابن يلقي التبعة على الأب ، والتلميذ على الأستاذ ، والمدارس على ادارة المدرسة ، وادارة المدرسة على الوزارة المختصة بها ، وهكذا ..
فلكي يتنصل كل واحد منا من ثقل المسؤولية التي أشفقت منها السماوات والأرض والجمال تجده يوزع الاتهامات يمينا وشمالا ، ولا يبخل بها حتى على قيادته ، بل انها تنال الحظ الأوفر منها ، وهذه فكرة ضلال في نفس الوقت.

هدف الدولة الاسلامية :

[55] □ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ □

وهنا ثلاثة أسئلة لا بد من الاجابة عليها :
الاول : ما هو الربط بين هـذا الوعد بعد الأمر بالطاعة ؟

الثاني : لماذا أكد القرآن على كلمة «منكم» ؟

الثالث : ما معنى الاستخلاف في الأرض ؟

الجواب أولا : لان الطاعة للقيادة أمر صعب جدا ، ولا يمكن ان يلتزم الإنسان بها مخلصا تمام الإخلاص ، الا ان يكون وراءه هدف محدد.

وحينما تسعى جماعة مؤمنة لتحقيق الاستخلاف في الأرض ، فان الأفراد يتنازلون مرحليا عن انانيتهم ، ويدوّنون أنفسهم في بوتقة القيادة ، وهذا يجعل كل واحد منهم يلبس شخصية جديدة ، هي شخصية المجموع ، ويتمثل بالتالي شخصية

القيادة.

ثانيا : جاءت كلمة «منكم» لتبين بأن الاستخلاف سنّة جرت في السابقين ، وهي ليست حكرا على أولئك ، بل تجري فينا أيضا ، ومن سيأتي بعدنا من المؤمنين ، إذ ليست هذه السنّة حكرا على فئة محدّدة في زمن محدد ، بل يكفي أن يحقّق شرطا «الايمان والعمل الصالح» لتأخذ هذه السنّة مجراها في أيّ مجتمع.

أما الجواب عن السؤال الثالث :

أ- فقال جماعة من المفسّرين إنّ الاستخلاف يعني ذهاب طائفة من الناس ، وحلول أخرى محلّها.

ب - وقال آخرون إنّ معنى الاستخلاف هو إكرام الله المؤمنين بجعلهم أئمة الناس ، ليقوموا بتطبيق الشريعة ، كما استخلف الأنبياء والأوصياء والصّالحين من المؤمنين من قبلهم.

والواقع إنّ الخلافة كما جاء في (أ) ، فهذا هو المعنى الضيق للكلمة ، فكل الناس خلفاء لمن سبقهم ، حتى الكفار منهم ، فلا داعي للتخصيص ، لأن الله وعد المؤمنين بالخلافة عامّة.

وعموما فإن الخلافة في الأرض هي القيادة التي يهبها الله لفئة من الناس ، لأنهم يتبعون ما أنزل عليهم من قيم.

إذن فواقع الاستخلاف يعني أمرين :

الأول : أن الله يعطي السلطة للمؤمنين ويمكنّ لهم تمكينها.

الثاني : أن هذه السلطة لا تكون إلا بإذن الله الذي يحققها ويعطيها الشرعية.

□ **وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ** □
فسلطتهم ليست كأي سلطة مادية ، بل هي سلطة
روحية تهديها القيم الرسالة.

□ **وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ** □
الذي عاشوه في ظل السلطات الجائرة وهم
يقاومونها حتى يقيموا دولة الحق.

□ **أَمَّا يَعْْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا** □
ان الهدف الحقيقي للحكم الذي يعطيه الله للإنسان ،
ليس التسلط على رقاب الناس ، فهو ليس هدفا بذاته ،
بل الحكمة منه هو عبادة الله وعدم الشرك به .
ان توقّر ظروف التخلص من الضغوط الشركية حيث
يرتاح الإنسان من شبكات الاستعباد التضليلية والمالية
والسلطوية هي أعظم نعمة يهبها الله للإنسان .
ومن المعروف ان الشرك لا يتحقق بعبودية الصنم ،
بقدر ما يتحقق بعبادة الطاغوت والخضوع لسلطته
الجائرة ، أو بعبادة المال ، والأرض ، والعنصر ... إلخ .
ورفض الشرك انما هو رفض للقيم التي يتغذى منها ،
ولعل هذا ما نلاحظه في التعبير القرآني ، إذ لم يقل
تعالى : « لا يشركون بي شخصا » مثلا ، وانما أطلق وقال
: (شيئا) ، ذلك لان من يخضع للطاغوت لا يعبد جسده ،
وانما يعبد الصولجان الذي بيده ، والقوة التي تحت
سيطرته ، وهكذا من يخضع للأثرياء ، انما يعبد الدينار
والدرهم .

□ **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** □
فاذا قامت السلطة السياسية (الشرعية) فان كل من
يكفر يكون فاسقا ، إذ لا

يملك اي تبرير لكفره.
والواقع ان التأويل الحق والشامل لهذه الآية انما
يكون عند تحقق وعد الله بالتمكين التام للدين المختار ،
في كل إقطار الأرض ، كما جاء في أحاديث مأثورة عن
النبي صلى الله عليه وآله انه قال :
«زويت لي الأرض ، فأريت مشارقها ومغاربها ،
وسيبغ أمتي ما زوي لي منها»
وقال - صلى الله عليه وآله - :

«لا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر الا ادخله
الله كلمة الإسلام بعز عزيز ، أو ذل ذليل ، أما ان
يعزهم الله فيجعلهم من أهلها ، وأما أن يذلهم
فيدينون بها» (1)

أما متى يتحقق ذلك؟ فانه إنما يتحقق عند قيام
المهدي من آل محمد حيث جاء في حديث اتفق عليه
المسلمون :

«لو لم يبق من الدنيا الا يوم ، لطوّل الله ذلك
اليوم حتى يلي رجل من عترتي ، اسمه اسمي ،
يملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً» (2)
[56] □ **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** □

ان اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من التشريعات الالهية
التي تدخل ضمن نطاق طاعة الله سبحانه ، لذلك فهما لا
يكفيان دون طاعة الرسول ، ولعل المراد بالرحمة

(1) المصدر / ص 621.

(2) تفسير «نمونه» / ج 14 / ص 530.

هنا النصر على الأعداء.

الانتصار وليد الثقة :

لا تنتصر أمة لا تثق بطاقتها وقدرتها على الانتصار.
فلا ينبغي ان يقف حاجزا بين المؤمنين واقامة
حكومة الإسلام وسلطة الشرع في الأرض ما يجدونه من
قوة الطغاة ، وثروة الأغنياء ، أو جهل الناس ، بل
اعتقادهم بأن الكفار قد سلبوا قدرتهم وإرادتهم على
الصراع والانتصار باطل.

فلا تخشى ايها المؤمن الكفار!

[57] □ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي

الْأَرْضِ □

لا تظنوا ان السلطات الكافرة قد سلبتكم الإرادة ،
وأوصلتكم الى حافة العجز.

□ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ □

فمن الناحية المادية لا قوة لهم تمنع المؤمنين من
أخذهم حقهم ، ومن الناحية المعنوية فإن مصيرهم الى
النار وبئس المصير ، وهذا يعني ان الله قد رفع عنهم
دعمه ، فلن يجدوا من ينصرهم على المؤمنين ، «ذَلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى
لَهُمْ»

ويا ليتنا نحن المسلمين اليوم ، نتخذ هذه الآية
الكريمة شعارا في حياتنا السياسية ، وتحركاتنا الاجتماعية
، فنقاوم أكبر عقبة كأداء في حياة المسلمين الذين
يعتقدون بتفوق الكفار عليهم ، وانهم قادرون على منعهم
من أخذ حقوقهم ، وتحقيق اهدافهم ، مع أن الواقع عكس
ذلك تماما.

والله يفند هذا الاعتقاد الباطل ، بوعده المؤمنين
بالانتصار ، وبيان ان الكفار عاجزين وضعفاء.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ
بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ
بَعَضَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى

خَرَجْ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ خَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيََّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)

تعاليم الإسلام في دخول البيوت

هدى من الآيات :

في اطار حديث سورة النور عن العلاقات الاسرية ، وضرورة تنظيمها ، يحدثنا ربنا في هذا الدرس عن بعض القضايا التي تبدو جزئية ، ولكنها – في الواقع – هامة ، لأنها ترسم حدود الاسرة ، والتي من بينها ضرورة تنظيم التزاور بحيث تستطيع الاسرة ان تبقى آمنة في مأواها ، بعيدة عن العيون الغربية ، فيحرم على المملوك والأطفال دخول الغرف ، الا بعد الاستئذان ، وذلك في أوقات الاستراحة في الليل وعند الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر.

وينهى الأطفال الذين يبلغون الحلم ، ان يسترسلوا على عاداتهم في دخول البيوت بلا استئذان في غير الأوقات الثلاث.

ولان أعظم حكمة في ذلك هو المحافظة على العفة الاجتماعية ، يحدثنا السياق بهذه المناسبة عن القواعد من النساء ، وهي اللاتي لا يرغب في زواجهن أحد لكبر سنهن ، فيسوغ لهن وضع ثيابهن الظاهرة كالخمار والجلباب بشرط عدم التبرج بزينة

من أجل إثارة شهوة الرجال.
ثم يبين السياق حكم الدخول في البيوت والاكل منها
بالنسبة الى العائلة الكبيرة ، ويبدأ ببيان حكم ذوي
العاهات فيجوز دخولهم جميعا البيوت وتناول الطعام بلا
استئذان.

بينات من الآيات :

[58] لتزكى اجواء المجتمع ، ويبقى الاحتشام
والعفاف في البيئة الاسرية ، لا ينبغي السماح للعبيد
والأطفال باقتحام غرف النوم والراحة من دون الاذن.
□ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ**
أَيْمَانُكُمْ □

من العبيد والإماء.
□ **وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ** □
وهم الأطفال من العائلة ، إذ يجب عليهم استئذان
أصحاب البيوت في أوقات معينة ، وهي :
□ **ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ**
تَصْعُقُونَ رِجَالَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ □
لأنها أوقات الراحة التي يتواجد الناس حينها في
بيوتهم ، بعد ان يكونوا قد حضروا صلاة الجماعة في
المساجد ، أو قاموا بأعمالهم المختلفة ونشاطاتهم
المتنوعة لكسب الرزق ، وتحقيق المعاش ، وهكذا ينظم
الإسلام الوقت بدقة ، فجزء لاجتماع المسلمين في
المساجد كي يؤدوا الفرائض ويتبادلوا الأفكار والخبرات
بينهم ، وجزء للسعي والعمل ، وجزء للراحة والاستجمام
، حيث يستعيدوا القوة والنشاط ويكملوا

دورة الحياة.

□ **ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ** □

أحوال يجب أن لا يظهر عليها الآخرون ، لأنها أوقات الراحة ، وكم يرتاح الإنسان نفسيا حين يطمئن بأن لا أحد يدخل عليه إذ يضع عن نفسه الكلفة.

□ **لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ** □

وأما بعد هذه الأوقات فلا مؤاخذه عليكم ولا عليهم ولا عليهم اي الأطفال والعبيد والإماء أن يدخلوا عليكم دون استئذان.

□ **طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ** □

اي تأخذ حركة الدخول والزيارات مجراها عليكم بعد المنع والتوقف ، وبالطبع ان الدخول بلا استئذان يختص بالمتعلقين بالشخص دون الأجانب.

□ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** □

فهو عليم بمصالحكم ، وحكيم إذ يضع لكم هذه الأحكام الرشيدة ، و جاء في النص المروي عن الامام الباقر عليه السلام في تفسير الآية :

«فلا يلج على أمه ولا على أخته ، ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك الا بإذن ، ولا يأذن لأحد حتى يسلم ، فان السلام طاعة الرحمن»⁽¹⁾

فما هي فائدة هذا الحكم؟

قبل ان نبين الاجابة على ذلك نورد ملاحظة هامة هي : ان الإنسان قد يكون

(1) نور الثقلين / ج 3 / ص 622.

مهمتا بحدود التنظيم الاجتماعي وقيوده ، دون أن يهتم بجوهره ومحتواه ، وقد يعكس فيكون مهمتا بجوهر التنظيم وهدفه ، ولكنه يتجاهل الحدود التي هي وسائل تحقيق الهدف ويعتقد بأنها غير هامة أو قشرية.

بينما يريد الإسلام من ابنائه الاهتمام بجوهر التنظيم وبيوده ، أي بهدفه وبالوسائل التي تحقق هذا الهدف.

ان جوهر التنظيم الاجتماعي هو الطاعة الخالصة لله تعالى ، والبعيدة عن الأهواء والمصالح الآنية ، وكل أنواع العصبية الجاهلية ، وتبرز أعلى مظاهر الطاعة لله ، في الطاعة للقيادة الرسالية وتتدرج هابطا حتى تصل الى ولي الأمر الحاكم الشرعي ، وكذا ولي الاسرة ورؤساء كافة التنظيمات الاجتماعية والسياسية الشرعية.

والاسرة الفاضلة هي الاسرة القائمة على أساس التعاون البناء ، ولا يأتي ذلك الا عن طريق الطاعة السليمة للقيم الحق ، بحيث لا تكون هذه الطاعة خالية من قانون يحددها ، بل يجب ان تصب في قنوات قانونية ، فلا يكتفي الإنسان المنظم بالطاعة لقيادته أو ولي أمره أو رب أسرته ، بل ان يلتزم أيضا بحدود القوانين الاجتماعية المفروضة ، فقد لا تبدو هذه القوانين ذات اهمية ، ولكنها حينما تطبق في الحياة الاجتماعية تصبح ذات نفع عظيم ، مثلا حينما يلزم الإسلام المسلم الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد ، أتدري كم ينظم هذا الأمر حياة المجتمع ، أو كم يحافظ على الوقت الذي يذهب هدرًا؟

والي اي حد يحافظ على علاقات الناس متينة وطيبة؟

وهكذا حين يفرض الإسلام تنظيم الوقت ، فلأنه حاجة اجتماعية ، وضرورة حياتية ، إذ لا يمكن للإنسان العمل في أي وقت يريد ، أو التبضع متى شاء ، أو حتى النوم متى يرغب ، بل هناك أوقات محدودة لكل نشاطات الحياة وشؤونها ،

وبالرغم من ان تنظيم الوقت يبدو لكثير من الناس عملا ثانويا ، الا انه أشبه ما يكون بالقناة التي تحافظ على مياه المطر من التشتت ، لأنه يحافظ على طاقات الإنسان من التشتت ويجمع طاقات الجماهير ليصبها في قناة واحدة.

من هنا نجد تأكيدا في هذه الآيات على ضرورة ملاحظة أوقات الراحة للإنسان ، والتي عادة ما تكون قبل صلاة الفجر وعند الظهر ، وكذا بعد العشاء ، وبمعنى آخر ضرورة مراعاة أوقات الآخرين وبرامجهم.

وحتى الأطفال يجب عليهم الاستئذان في هذه الفترات لتبقى البيوت محلا آمنا يستطيع الإنسان الاستراحة فيه أنى شاء.

ولتفصل أوقات الراحة عن أوقات العمل ، كي يكون هناك وقت للراحة ، كما ان هناك وقتا للسعي والكدح ابتغاء فضل الله. والذي يجد وقتا كافيا للراحة ، يستطيع الجد والإبداع عند العمل ، إذ يجب ان تكون أوقات الراحة – كالقيلولة في الظهر – منطلقا للتحرك نحو العمل من جديد ، وبروح نشطة.

وهذا القانون يوفر على الإنسان مزيدا من الوقت المنظم ، مما يعني مزيدا من التقدم الحضاري. وكلمة أخيرة :

ان حكمة هذا التشريع الهام هي ابعاد الأطفال عن بعض المظاهر غير المناسبة المحتشمة في غرف النوم ، حيث تثيرهم وتزرع في نفوسهم حب الزنا ، أو حتى عداوة أحد الوالدين ، مما يتسبب في العقد الجنسية ، وما تتبعها من نتائج خطيرة.

ولقد حذرت النصوص الشرعية من ذلك واعتبرته نوعا من التشجيع على الزنا ، إذ يسقط الحياء وتصبح المعاشرة الجنسية عملا عاديا عندهم ، وسوف يمارسونها عند

أول بوادر الحاجة الفسيولوجية إليها.
حتى جاء في حديث ماثور عن النبي (ص) :
«إياكم وان يجامع الرجل امرأته ، والصبي في

المهد ينظر إليهما»⁽¹⁾

أما غير الأطفال والعبيد فعليهم الاستئذان ، وقد سبق
الحديث عن ذلك في آيات مضت وعلى الأطفال إذا بلغوا
سن الرشد ان يتوقفوا عن دخول الغرف الا بإذن.
[59] □ **وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ**

فَلْيَسْتَأْذِنُوا □

في الدخول.

□ **كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** □

من الأحرار.

□ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** □

وهذا التكرار تأكيد على أهمية هذه الأوامر الالهية ،
وانها ذات أثر عميق في المجتمع ، وان لم يسـتـطـع
الإنسان الاحاطة علما بجميع أبعادها ، وآثارها الآنيّة ،
والمستقبلية ، لقلة علمه وضعف عقله ، مما يجعله
يستهيئ بها ، فلا يبذل جهدا للالتزام بها وتطبيقها بدقة.
لهذا يجب ان تكون حكمة الله وعلمه مقياسا لقوانين
المجتمع البشري ، لا أهواء الإنسان وتخرصاته.

[60] □ **وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ**

نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

(1) تفسير نمونه / ج 14 / ص 546 نقلا عن موسوعة بحار الأنوار ج
103 / ص 295.

جُنَاحُ أَنْ يَصْغَنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ □
حيث يجيز الشارع المقدس للمرأة الكبيرة في السن ، ان تضع بعض ثيابها مثل جلبابها وخمارها مما يغطي رأسها ما دام لا يرغب أحد في نكاحها ، بشرط ان لا تتبرج بإظهار مواضع زينتها ، ولكن الأفضل ان تسود المجتمع الاسلامي كله حالة من العفاف والاحتشام.

□ **وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ** □
فالمراة وان كبرت وبلغت سن اليأس ، فان الحجاب أكثر هيبة لها ، كما ان ذلك يشجع الشباب على ان يتمسكن بالحجاب.

□ **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** □
فلا يجوز لها ان تقول كلاما تثير به شهوة الرجال ، أو تنوي القيام بحركة معينة حراما ، إذ ن الله سميع للقول الظاهر عليم بالنية الباطنة.

[61] □ **لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ** □

قال بعض المفسرين : ان الناس كانوا يتخرجون من التعامل مع هذه الطوائف الثلاث في الجاهلية ، لأنهم كانوا يعتقدون ان الله قد غضب على من ابتلي بهذه الحالات ، فيتعدون عنهم ، وجاءت هذه الآية لتبين الحقيقة بأن الله لم يغضب على هؤلاء ، بل من الضروري معاشرتهم بالإحسان ، جاء في الرواية المأثورة عن الامام الباقر عليه السلام :

ان أهل المدينة قبل ان يسلموا كانوا يعزلون الأعْمى والأعرج والمريض ان يأكلوا معهم - كانوا لا يأكلون معهم - وكان الأنصار فيهم تيه وتكرّم : فقالوا ان

الأعمى لا يبصر الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم على ناحية ، وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناح ، وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم ، فاعتزلوا من مؤاكلتهم ، فلما قدم النبي سألوه عن ذلك فأنزل الله عز وجل : **«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً»** ⁽¹⁾

ولعلنا نستوحي من السياق أيضا ان نفي الحرج هنا يعني جواز الاكل ، فيكون المفهوم من الآية ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، أن يأكل من بيوت الناس ، أما أنتم فليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم ، أو بيوت أقاربكم. والحكمة في ذلك : ان هؤلاء هم العناصر الضعيفة الذين يعجزون عادة عن كسب رزقهم ، فعلى الأصحاء كفالتهم والسماح لهم بالدخول الى بيوتهم للطعام وبرهم.

□ **وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ** □

تذكر هذه الآية بالتفصيل البيوت التي لا حرج على الإنسان في دخولها والاكل منها. ويبدو أنها ليست في مقام إعطاء الاذن فحسب ، بل في مقام التشجيع على ذلك أيضا ، فربما يتحرج الإنسان من الدخول الى بيوت أقاربه أو معارفه من الأصدقاء ، فيرفع النص ، هذا الحرج ، لتنمو اللفة والمحبة بين الأسر المختلفة ، وكما يقول

(1) نور الثقلين / ج 3 / ص 624.

الحديث الشريف عن الائمة (ع) :

«أحبكم إلينا أكثركم اكلا في بيوتنا».

لان الجلوس الى مائدة الطعام في البيت يفتح القلوب على بعضها ، ويمتن العلاقات ، وبالتالي يفتح طريق التعاون بين افراد المجتمع.

فكم من تعاون بدأ من جلسة طعام ، حتى الثورات الرسالية كثيرا ما تنطلق من مثل هذه المناسبات ، فحينما تقترب النفوس وترتفع الحجب بين الإنسان وأخيه وبعيدا عن انظار الناس وأسماعهم ، هنالك يبدأ الإنسان بالحديث عما يعاينه ، فيبث همومه ومشاكله لأخيه وبالتالي تتوفر الأجواء الملائمة للمناقشة وتبادل الأفكار مما يكون مناسبا لجمع الامكانيات والكفاءات المختلفة وازالة الصعوبات ، فربما جلس أناس مؤمنون لبعضهم كي يأكلوا ، ولكنهم قاموا من على مائدة الطعام لينجزوا أعمالا عظيمة في سبيل الله.

إن التجمعات الأسرية في الإسلام هي اللبنة الاولى والأساسية في صرح الصمود والتضحية في المجتمع الاسلامي ، فلا يستطيع الإنسان الصمود أمام تحديات الزمن وعنجهية الطغاة ، وتحقيق النصر لوحده ، ولكنه يستطيع ذلك حينما يجلس الى أقاربه ومعارفه ويتفاعل معهم حيث يشعر بالقوة فيندفع بحماس لمواجهة كل التحديات.

ولما في الجلوس الى الموائد من فوائد اجتماعية عظيمة ، نجد الإسلام يشجع عليها ، ولو كانت العلاقات الاجتماعية في البلاد التي يحكمها الطاغوت متينة وفعالة لشل سيف الطغيان فيها ، لان الطاغوت حينئذ لا يضرب واحدا واحدا ، وانما يضرب اسرة اسرة ، والاسرة القوية المتفاعلة صخرة صماء لا تتفتت ، فلو وقف المجتمع بأسره المتعاونة مع بعضها عبر قياداتها لسقط الطاغوت المتسلط على رقاب

الناس.
ثم يبين القرآن الكريم حكماً آخر يعطي العلاقات الاجتماعية حرارة ودفئاً فيقول :
﴿ **أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ** ﴾
فاذا أعطى المالك مفتاح بيته لأحد ، يجوز له تناول الطعام الذي فيه – بالفحوى – لما ينبئ ذلك عن رضى قلبي.

جاء في التاريخ :
إذا بعث رسول الله أحداً من أصحابه في غزاة أو سرية ، يدفع الرجل مفتاح بيته الى أخيه في الدين (وهو الذي آخى النبي بينه وبينه) ، ويقول له : خذ ما شئت وكل ما شئت ، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله هذه الآية. (1)
واعطى الإسلام الصديق الوفي حكم القريب فقال :
﴿ **أَوْ صَدِيقُكُمْ** ﴾

و جاء في الحديث عن الامام الصادق (ع) :
«من عظم حرمة الصديق ان جعله من الانس والثقة ، والانبساط وطرح الحشمة ، بمنزلة النفس والأب والأخ والأبن» (2)

﴿ **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً** ﴾

(1) المصدر / ص 625.

(2) المصدر / ص 626.

فبإمكان الاسرة ان تجتمع بأكملها حول مائدة الطعام ، أو يحضر افراد منها فقط كأن يأكل الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه.

□ **فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ** □

يجب ان تكون القلوب متحابة متألّفة ، ومجنّدة في جيش واحد ، والسّلام هو رمز تألف القلوب ، وعند ما يسلم المرء على أخيه ، فانه يربط نفسه معه برابطة المحبة ويتعهد بأن يكون مسالما له في حضوره وغيابه.

لذلك يؤكد القرآن قائلا : « **فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ** » اي انكم تشكلون نفسا واحدة ، « **تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** » فحينما يقول الإنسان لأخيه السّلام عليكم يقول الله أيضا السّلام عليكم ايها المجتمع الذي يتسالم افراده ويتبادل أبنائه السّلام ، إني سوف امنحكم السّلام تحية ، « مباركة طيبة » وهذا السّلام يسبب البركة اي النمو الاجتماعي والمعنوي ، الذي يختلف عن النمو المادي الفاسد لدى المترفين أو الحكام الطغاة ، بل هو تكامل طيب ومستقبله عظيم.

□ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** □

فكلما كانت الأحكام القرآنية حساسة وعميقة ، كلما وجدنا بعدها مباشرة مثل هذه الكلمات : لعلكم تعقلون ، لعلكم تتفكرون ، حاجة الأمر الى التعقل والتفكر حتى يعرف المؤمنون أهميته ، وانه لا يمكن فهم ذلك الا إذا استشار الإنسان عقله ، وقدح زناد أفكاره.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لَا
تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ
يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64)

بين القيادة الرسالية والامة المؤمنة

هدى من الآيات :

في ختام هذه السورة التي تتحدث عن الاسرة الفاضلة ، وعن القيم التي ينبغي ان تنمو فيها ، والتي من أبرزها الطاعة لوليّ الأمر انطلاقاً من الطاعة للقيم الحق ، يؤكد ربنا في هذه الآيات الكريمة على ضرورة الطاعة للقيادة الرسالية في القضايا الاجتماعية المختلفة.

فاذا كان المسلمون مجتمعين على أمر كالحرب أو البناء أو أي عمل آخر فلا يجوز لأحد منهم ان يتسلل من الاجتماع في خلسة ويذهب لأعماله الخاصة ، حتى ولو كانت هناك حاجة تدعوه الى ذلك ، لان حاجة المجتمع أهم من حاجته الشخصية.

نعم له ان يستأذن القيادة ، فاذا أذنت له فليذهب والا فلا .. والقيادة - بدورها - تستطيع ان تأذن لمن شاءت إذا عرفت الكفاية في الباقيين ، ومع ذلك تستغفر القيادة له ، لأن استئذانه في مثل هذا الوقت نوع من الذنب ، إذ هو هروب

من المسؤولية الاجتماعية. وبعدئذ يؤكد القرآن على ضرورة تمييز الرسول عن الآخرين باعتباره القائد ، والمبلغ للرسالة ، مما يجعله شخصية ذات تأثير فعّال في فرض الأوامر والتعليمات ، ويحذر بشدة أولئك الذين يخالفون عن أمره بأن تصيبهم فتنة ، وأبرز الفتن سيطرة الطغاة ، أو عذاب اليم في الآخرة.

ويحذرنا الله نفسه ، أو ليس له ما في السموات والأرض ، وهو عالم بما نحن عليه من خير أو شر؟! وحين نعود إليه نخبرنا بأعمالنا وهو بكل شيء عليم ، فلما ذا التبرير والنفاق والخداع الذاتي؟

بينات من الآيات :

[62] ان الإسلام يريد لمجتمعه ان يكون مجتمعا متكافلا متكاملا موّحدا ، والقيادة هي الرابط الاجتماعي الذي يعصم المجتمع من الانهيار والتشتت ، وهنا تكمن اهمية الوحدة ، وعدم شق عصاها ، فلا يجوز للفرد ان يعتنق رأيا يفصله عن المسيرة العامة للأمة ، وهذا هو المقياس الصحيح لمدى ارتباط المسلم بالمجتمع الاسلامي وانتمائه الحقيقي له.

أما الأفراد الذين يرسمون لأنفسهم خططا ، يفرضونها على المجتمع ، شاءت القيادة أم أبت ، فلا يمكن ان يكونوا منتمين الى المجتمع ، وهؤلاء هم المنافقون في منطق القرآن الحكيم.

لذلك نجد التعبير القرآني يقول : «**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ**» للتأكيد على ان هؤلاء وحدهم الذين ينتمون الى مجتمع الايمان ، اما الآخرون فلا.

وهكذا يريد الإسلام ترسيخ الشعور بالمسؤولية في نفوس المؤمنين ، ويبدو من

هذه الآيات ان بعض الناس كانوا يريدون التنصل من مسئولياتهم.

وكثيرا ما ينفر الإنسان من تحمل المسؤولية حينما يشعر بثقلها ، أو خطورتها على مصالحه ، وحتى يخفي هذا الشعور يصنع دثارا من المبررات لنفسه ، ولكي يعالج الإسلام هذه النزعة فقد فرض على الإنسان المسلم ان يتحلى بصفتين اساسيتين هما :

1 - الطاعة والتسليم.

2 - التنفيذ الجاد لقرارات القيادة.

ولو عرف الإنسان المسلم نوعية فكر القيادة الرسالية ، وكذلك توجهها ، فانه سيسلم نفسه لها تسليما عميقا يذوب بسببه كليا في خطها ، ولا يكتفي باتباع القرارات الظاهرة فقط ، بل سيتبع روح القرار واهداف القيادة ، حتى من دون ان تحدد هي ذلك بالضبط ، وهنا ننقل قصة حدثت في إيران :

جاء رجل الى أحد قادة الثورة يستأذنه في قتل أحد افراد الساواك - وهي مؤسسة ارهابية تجسسية كانت تابعة للنظام الشاهنشاهي المقبور - فأجابه القائد بالنفي ، مما أثار إعجاب الجالسين ، فما كان منهم الا ان سألوه ولماذا وهو يستأذنك في قتل مجرم طالما قتل الناس وأفسد في الأرض وفعل كذا وكذا؟! فقال لهم : ان مثل هذا الإنسان ليس لهذه المهمة ، لأنه لو كان لها لما أتى يسألني اقبله أم لا! وهو عاقل يعرف الأحكام الشرعية و التوجه العام لاحاديثي الجماهيرية.

وكذلك بنو إسرائيل لما قال لهم موسى (ع) ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة امطروه بوابل من الأسئلة : ما هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ ما .. ما. إلخ؟

«فَدَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» لان التسليم

النفسي لم يكن موجودا عندهم بما

فيه الكفاية ، فكانوا يريدون التنصل من المسؤولية بأية وسيلة كانت.

ولا يكتمل إيمان المؤمن حتى يذوّب شخصيته في شخصية الامة ، ويبيع نفسه وتوجهاته في الحياة للقيادة الرسالية ، بان يكون رهن أوامرها ، كما لا يكتفي بتنفيذ ظاهرها فقط ، وانما يغوص الى الاعماق ، ليكتشف أبعادها ، ويطبقها بالشكل الأكمل ، بخضوع قلبي تام ، وقد وصف القرآن المؤمنين بذلك حيث قال : **« فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا »** ، والتسليم هو الانصياع النفسي التام.

□ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** □
فلا يشكّل الايمان بالله وحده قيمة حقيقية ما لم يكن مقتربا بالايمان بالرسول ، وما يترتب على ذلك من تلقي الأوامر والتعليمات والتشريعات الالهية منه ، وهذا ما يميّز المؤمن الحقيقي عن المؤمن الظاهري.

□ **وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ** □

أي إنهم لا يتصرفون وفق رغباتهم الشخصية ، انما يدعون القرار الحاسم بيد القيادة.

□ **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ** □

قد تحتاج الى هذا الشخص فيجوز لك ان تأذن له.
□ **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** □
لأن ذهابهم وان كان بأمر الرسول الا أنه نوع من الذنب ، لذلك ينبغي للرسول

الاستغفار لهم حتى يغفر الله لهم من جهة ، وحتى يكون ذلك اشعارا للآخرين بأن لا يطلبوا أذنا مماثلا ، وبالتالي ينفذ الناس شيئا فشيئا ويبقى الرسول وحيدا في الساحة.

وجاء في التاريخ : «ان هذه الآية نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله لأمر من الأمور - في بعث يبعثه ، أو حرب قد حضرت - يتفرقون بغير اذنه ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك» .⁽¹⁾

وجاء في نص آخر : ان الآية نزلت في حنظلة بن أبي عياش وذلك انه تزوج في الليلة التي كان في صبيحتها حرب أحد ، فاستأذن رسول الله ، ان يقيم عند أهله ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية «فَأَذِّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ» فأقام عند أهله ، ثم أصبح وهو جنب ، فحضر القتال واستشهد ، فقال رسول الله ، رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحائف فضة بين السماء والأرض فكان يسمّى غسيل الملائكة.⁽²⁾

[63] ان احترام القيادة في قراراتها يجب ان ينعكس على احترامها في الظاهر أيضا ، فلو نطقت باسم الرسول ، أو باسم قيادتك كما تنطق باسم الآخرين دون أي احترام ، أو إذا جلست الى الرسول ترفع صوتك أمامه ، كما ترفعه أمام الآخرين أو تناديه من وراء الحجرات كما تنادي الآخرين ، فانك لن تكون مستعدا بعد ذلك لتلقي أوامره ومن ثم تنفيذها ، إذا لا بد من اعداد نفسي كامل سلفا ، لتلقي أوامر الرسول أو القيادة الرسالية التي تمثله على الواقع ، كأن يتوضأ الفرد قبل الذهاب الى مجلس الرسول ، أو يغتسل ان كان عليه غسل ، ثم يجلس في محضره مجلس المستفيد ، ليقتبس من علمه بتركيز تفكيره في كلامه ، وتفرغ نفسه لتطبيق تعاليمه .. وهكذا

(1) المصدر / ص 628 نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم.

(2) المصدر.

حتى ينتهي الأمر به الى تنفيذ أوامر القيادة بشكل دقيق جدا.

فحينما تحترم القيادة تطبق أوامرها وتوجيهاتها ، وعلى العكس فانك تأخذ أوامرها وتوجيهاتها مأخذ الهزل لو لم تكن تحترمها.

□ **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا** □

ولهذا المقطع من الآية وجهان : أحدهما ظاهر والآخر باطن.

أما الظاهر فهو : ان لا يسمّي الإنسان رسول الله باسمه الخاص ، بل بكنيته ، وحينما جاءت هذه الآية حرم على المسلمين ان ينادوا رسول الله باسمه ، فأخذوا ينادونه يا رسول الله أي باسمه القيادي.

وأما الوجه الباطن فهو : ضرورة تهَيُّؤ المسلم نفسيا لتقبل قيادة الرسول (ص) وكل من جلس مجلسه وحكم باسمه ، ولا يقول هذا إنسان وأنا إنسان ، بلى انه بشر ، ولكنه يمتلك صفة اعتبارية أنت لا تملكها ، هي جلوسه مجلس الرسول ، لذلك قال كثير من فقهاءنا : (إذا حكم ولي الأمر المجتهد الجامع للشرائط بحكم ما ، وجب على الناس - سواء منهم المقلدون لهذا المجتهد أو غيرهم - اتباع حكمه ، بل وحتى على المجتهدين ان يتبعوه في حكمه) ، لأنه حينما يحكم فإنه يحكم باسم منصبه ، واهانة حكمه اهانة لمركزه ، والاهانة لمركزه اهانة للدين ، وبالتالي لله سبحانه وتعالى ، وكما يقول الحديث في حق الأئمة :

«الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله»

□ **قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا** □
اي يتسللون خلسة دون ان يشعر بهم الرسول أو يرأهم وهم يخرجون من مجلسه.

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾
ان المقصود من «الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» ليس فقط مخالفة الأوامر الظاهرة ، بل أيضا مخالفة روح القيادة.

أنهم استطاعوا ان يتسللوا لوادا وان يهربوا خلسة ، ولكن هل أصبحوا في مأمن كما يزعمون؟! كلا .. بل إنهم يعرضون أنفسهم للفتنة ، وللعذاب الأليم ، فاذا استدعاهم الرسول في يوم ما ، وأصدر إليهم أوامرا مباشرة بحمل السلاح ، والتوجه الى الغزو مثلا ، فإنهم في هذه الحالة أمام موقفين ، إما الانصياع الى الأوامر ، وهذا خلاف ما يريدون ، وأما الرفض فيخرجون - بذلك - ظاهرا وباطنا عن الإسلام ، ويضعون أنفسهم تحت طائلة العقاب الشرعي في الدنيا وفي الآخرة.

وعلى فرض أنهم اختاروا الأمر الاول ، فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في تنفيذ الأوامر ، لان الذي لم يرب نفسه على تنفيذ الأوامر الصغيرة لا يستطيع ذلك في القضايا الكبيرة ، والذي يهرب اليوم من الحر والبرد ، وسهر الليل ومشاكل التدريب وما أشبه ، كيف لا يهرب غدا من الحرب والقتال؟!

اذن فعلى الإنسان ان يربّي نفسه على الطاعة والانضباط وتحمل الصعاب حتى يكون على أتم الاستعداد نفسيا وبدنيا لتطبيق الأوامر الهامة.

﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام

«يسلط عليهم سلطانا جائرا ، أو عذابا أليما في الآخرة» (1)

(1) المصدر / ص 629.

والواقع : ان هناك رابطة وثيقة بين سيطرة الطغاة وبين مخالفة أوامر القيادة الشرعية.

[64] □ **أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ □**

أي ان الله وبكل تأكيد يعلم بكل ما تفعلونه ، وهو قادر على محاسبتكم ومجازاتكم لأنه مالك الكون والوجود.

□ **وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □**

وغدا يخبركم بكل ما فعلتم ، لان علمه محيط بالإنسان ، ومعرفة الإنسان بهذه الحقيقة تجعله مسئولا عن أقواله وأعماله ، فيعمل على إصلاحها وتحسينها ، ليكسب ثواب الله ، ويتجنب عقابه.

سورة الفرقان

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن رسول الله (ص) قال :

«من قرأ سورة الفرقان بعث يوم القيامة وهو مؤمن ، **أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ**»

(نور الثقلين / ص 2 / ج 4)

عن الامام الرضا (ع) قال :

«يا ابن عمار لا تدع قراءة **«تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ»** فان من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدا ، ولم يحاسبه ، وكان منزلته في الفردوس الأعلى»

(مجمع البيان / ص 159 / ج 7)

الاسم :

لأن هذه السورة تبين حقائق عن الوحي ، ولأن أهم ميزة للوحي هو تفريقه بين الحق والباطل فقد سميت ب (الفرقان) الذي يشير الى الآيات المحكمات في القرآن.

الإطار العام

انها رسالة ، وعظمة الرسالة أولا تأتي من جانب مرسلها.

والدرس الأول من هذه السورة التي يبدو انها تبين حقائق الوحي وتنسف العقبات التي تعترض طريق الأيمان به ، يذكرنا بمن أرسل الكتاب ، وبالكتاب ، وبالرسول الذي أرسل معه.

أولا : الله هو الذي أنزل الفرقان ، وهو رب السماوات والأرض الذي أرسل الكتاب.

انه الله الذي تبارك وتعالى. أو ليس خيره عميم ثابت يغني ولا يتناقض وله وحده ملك السموات والأرض وهو الذي قدر كل شيء.

ثانيا : ومن آمن بالله عرف رسالاته ، أما من اتخذ من دونه شركاء فسوف لا يحظى بالإيمان بالرسالة ، لذلك تراهم يتهمون الرسالة بالافتراء ، ويزعمون : انها أساطير.

بينما الذي يعرف الله ، وانه العليم بسر الخلق يؤمن بالرسالة التي تكشف جانباً من ذلك السرّ.
ثالثاً : قالوا : كيف يبعث الله بشراً رسولا. إنه يأكل ويكتسب معيشته ، وقالوا : لماذا لم ينزل معه ملك ، ولم يلق اليه كنز ، ثم قالوا : انه رجل مسحور.
وهكذا ضلوا عن السبيل بسبب ضربهم الأمثال للرسول.

وبعد ان يجيب السياق عن افتراءاتهم بأنه قادر على ان يجعل للرسول ما يملأ عيونهم من الجنات والقصور ، يبيّن جذر الكفر بالرسالة المتمثل :
أولاً : في تكذيب الساعة ، ينذرهم بها حيث تستدعيهم من بعيد بزفير وتغيظ ، فاذا اقحموا فيها تنادوا بالهلاك ، ويقارنها الذكر بالجنات التي وعد المتقون.
ثانياً : باعتمادهم على شركائهم. حيث يذكرنا الرب بأن الأنداد لا يغنون عنا شيئاً في ذلك اليوم الذي يقفون امام المحكمة ، ويتبرءون ممن كانوا يعبدونهم.
ثالثاً : ان من أسباب الكفر بالرسالة نسيان الذكر بسبب تطاول العمر واستمرار النعم ، فكان سبباً لهلاكهم.

ويعود الذكر الى رد شبهاتهم التي سبقت الواحدة تلو الأخرى.

أولاً : قالوا : لماذا يأكل رسولنا الطعام ويمشي في الأسواق ، فقال الرب : انّ المرسلين سابقاً كانوا أيضاً يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، وانّ ابتلاء الناس ببعضهم سنة الله التي تمضي في الخلق لمعرفة من يصبر ، وهو البصير بهم.

ثانياً : قالوا : لماذا لم ينزل معه ملك نذيراً ، يقول ربنا : انه الاستكبار والعتو.

أولا يعلمون انه لو تنزلت الملائكة ، وانكشف الغطاء فقد
لزمهم الجزاء ، ولا بشرى لهم يومئذ ، وتنتشر أعمالهم
فلا تنفعهم ، ويمضي السياق في بيان أهوال الساعة التي
كذبوا بها لعلمهم يتذكرون.

ثالثا : من أسباب الكفر بالوحي خلة السوء حيث
يعض الظالم - آنذ - على يديه ، وينادي بالويل على نفسه
على ما اتخذ من اخلاء سوء اضلوه عن الذكر.

رابعا : يأتي الرسول يوم القيامة يشكو الى ربه من
قومه الذين اتخذوا القرآن مهجورا.

خامسا : وقالوا : لولا أنزل القرآن جملة واحدة ،
ويجب السياق بان الحكمة هي تثبيت الفؤاد ، ومقاومة
أمثلهم الباطلة بالحق المبين.

ويحدث السياق عن مثل للرسالة الالهية حيث بعث
الله موسى الى فرعون رسولا ، كما بعث نوحا الى قومه
، وأرسل الى عاد وثمود وأصحاب الرس ، فما ذا كانت
عاقبة الذين كذبوا بالرسالة. ان مصير القرية التي
أمطرت مثلا واحدا لعاقبة أولئك المكذبين. أفلا يعتبر
هؤلاء بهم ويكفون عن تكذيبهم؟!

سادسا : ويتخذون الرسول هزوا ، ولكنهم يعترفون
بمدى تأثيره فيهم ، والواقع :

انّ الهدي من الله وليس الرسول وكيلا عنهم ، ولا
يهدىهم الله إذ أنهم اتخذوا أهواءهم ألتهم ، ويبين القرآن
ان الله هو الذي جعل الشمس دليل الظل ، وأحى ميت
البلاد ، وصرّف الأمثال فهو الهادي والمذكر ، ولكن أكثر
الناس يكفرون.

والله سبحانه المالك المقتدر ، وقد أمر الرسول
بجهادهم جهادا كبيرا ، ويبين آيات قدرته البالغة ، حيث
مرج البحرين ، وجعل بينهما حاجزا وقد خلق من الماء
بشرا.

ولعلّ الآيات توحى بأنّ من يكفر بالرسالة سوف يتعرض لمعاداة المؤمنين ، ولا ينفعه الأنداد شيئاً ، كما أنهم لا يضرونه إذا خالفهم.

وفي المقابل لا يطلب الرسول اجرا ، ولا يعتمد إلّا على الله.

ويأمر الله الرسول بالتوكل على الحي القيوم ، ويذكره بأسمائه الحسنى ، فقد خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على عرش القدرة ، ينشر رحمته على عباده وهم ينفرون من السجود للرحمن بكفرهم!

وفي الدرس الأخير يذكّرنا القرآن باسم «تبارك» الذي به جعل في السماء بروجاً ، وجعل فيها سراجاً منيراً ، ثم يضرب مثلاً من واقع عباد الرحمن الذين صاغهم الوحي ، فهم يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، وهم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، ويحذرون عذاب الآخرة ، ويقتصدون في الإنفاق ، ولا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، ويتوبون إلى الله ، ولا يشهدون الزور ، ويمرون باللغو كراماً ، وتعي أفئدتهم آيات ربهم ، ويتطلعون إلى أن يصبحوا إماماً للمتقين ، فيجزئهم الله الغرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاماً.

وفي الآية الأخيرة يذكّرنا السياق بدور الدعاء ، ولعلّ السبب يتلخص في أنه ردّ التحية من قبل العبد لرسالات الرب.

سورة الفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ فَقَدْ جَاءُ ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6)

تبارك الذي نزل الفرقان

هدى من الآيات :

في الدرس الأول من هذه السورة التي تبين حقائق عن الوحي ، يذكرنا ربنا بأن من انزل الفرقان هو الله الذي تنوعت وكثرت بركاته ، والهدف من الفرقان الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله هو إنذار كافة الناس.

ويفضّل الذكر حديثه عمن انزل الفرقان. أو ليس خطر شأن الرسالة إنما يكون بمن أرسلها؟ وها هو المليك المقتدر الواحد بلا شريك والمقدر لكل شيء ينزل ما يهدينا الى حقيقة الأشياء.

بينما الضالون الذين يهتدون بالقرآن يشركون بربهم من لا يخلق شيئاً ، ولا يملك لنفسه ضراً فيدفعه أو نفعاً فيجلبه ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

ويشركهم الله يجعلهم يكفرون بالفرقان ويزعمون انه ليس إلا إفك صنعه الرسول بالتعاون مع آخرين. هكذا يظلمون الرسول ، وهكذا يقولون باطلاً.

ويقولون : انها مجموعة أفكار السابقين تملأ عليه
فيكتبها بكرة وأصيلاً.
كلا .. انما انزل الفرقان الخير بسر السموات
والأرض. أو ليس الله هو الغفور الرحيم يتجاوز عن ذنوب
عباده ويرحمهم بانزال الوحي إليهم؟!

بينات من الآيات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ :

[1] ان من أبرز مميزات القرآن الكريم ان الحكمة
تتجلى فيه ، لأنه من لدن حكيم خبير ، فلا تجد لفظة من
الفاضة على صيغة معينة الا لحمة.
ولعل سبب تسمية هذه السورة بسورة «الفرقان»
هو التالي :

أولاً : لاشتمالها على هذه الكلمة في بدايتها.
ثانياً : بما ان الإنسان خلق للبقاء في حياة أخرى لا
تفنى ، وإنما جيء به الى الدنيا لتتكمّل نفسه ، وبعد لتلك
الحياة ، وطريق التكمّل الوحي ، وسورة الفرقان تحدثنا
عن الوحي ، وضرورة الايمان به ، وكيفية تجاوز العقبات
التي تعترض طريق الايمان به ، ونقرأ في نهاية السورة
عرضاً لأبرز صفات المؤمنين به ، والتي تبين - في ذات
الوقت - صورة عن الإنسان المتكامل الذي يعده الفرقان
للجنة ، ومن هنا سمّي الوحي هنا بالفرقان لأنه يميّز
الإنسان المتكامل المعدّ للجنة عن البشر الناقص الذي
يلقى في النار ، فالفرقان هو القرآن الذي يعمل به ،
وتصاغ عبره شخصية أصحاب الجنة.

فبالقرآن يعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، ومن اهتدى به أوتي الفرقان ، وارتفع إلى درجة الولاية على الناس تشريعيا ، إذ يستخلفه الله على أرضه ، لا لميزة ذاتية ، بل لأنه يجسّد - أكثر من غيره - رسالة الله في سلوكه وتصرفاته ، كما أنه يسمو لمستوى الولاية التكوينية ، لأنه قد طبق بنود الرسالة على نفسه مما يعطيه القدرة على تسخير الأرض وما فيها.

وعند ما تبدأ آيات هذه السورة المباركة بكلمة «تبارك» والتي تعني التكامل في الحياة ، فلكي تشير الى حقيقة عظيمة تهم الإنسان كمسؤول عن حياته ومصيره ، فلو طمح يوما إلى التكامل ، فلا بد له من ادراك هذه الحقيقة ، وإلا فانه سيظل عاجزا عن بلوغ الهدف الكبير.

تلك الحقيقة هي أن الإنسان لا يمتلك القدرة الذاتية على التكامل ، ولا سبيل له إلى ذلك الا بالارتباط بنبوع التكامل والبركة وهو رحمة الله - جل شأنه - عبر التمسك بحبله الممدود من السماء الى الأرض ، وهو القرآن ، حيث يسمو بالإنسان نحو مدارج الكمال ، ويفجّر طاقاته الخيرة التي أودعها ربنا فيه.

لذا نجد هذه الكلمة تتكرر ثلاث مرات أو أكثر بعبارات مختلفة في هذه السورة ، التي يستوقف الإنسان سياقها في الآية الاولى ليبين ان الهدف الأساس من الوحي هو الإنذار لأن الإنسان أقرب الى دفع الشر عن نفسه منه عن جلب الخير ، فلو علم بعدو يريد اقتحام البيت تراه يتحرك استعدادا للدفاع بنشاط أكبر مما لو علم بوجود فرصة امامه للكسب ، ولربما كان هذا السبب الذي يجعل الإنذار يسبق التبشير.

القرآن رسالة الى العالمين :

وتشير الآية الكريمة الى أن القرآن ليس رسالة موجهة الى طائفة من بني البشر

دون أخرى ، إنما هي رسالة مترامية الابعاد ، تسع البشرية كلها ، فهي شاملة وعامة ، وهذه الميزة من أكبر الدلائل الواضحة على أنها وحي أرسله الله سبحانه ، وانها ليس من اصطناع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن الإنسان لا يمكنه الوصول الى مستوى متقدم من التجرد عن الذات والمصلحة العنصرية والاقليمية وغيرها من الانتماءات المادية ، وإنما يستطيع ذلك عند ما يتصل بمشكاة النور ، ويتنصّل من اي انتماء مادي ، ويرتبط بالله المهيمن على جميع الحدود والقيود والولاءات.

فكون القرآن حديثاً للبشرية دليل على صدقه ، وانه مرسل من عند الله ، ثم إنّ من يضع المنهج للحياة ، ويفرضه على الإنسان لا بد أن يكون مطلعاً على شيئين : الإنسان والكون ، فلا بد ان يعرف طبيعة الإنسان ، ومكوناته من الطاقات والتطلعات ، أما الكون فلا بد أن يكون مهيمناً عليه ، عارفاً بسننه وانظمته ، ولا يتسنى هذا الأمر لغير الله – سبحانه – الذي أودع السنن والانظمة وقدرها تقديراً.

□ **تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** □

لماذا اختار الله سبحانه كلمة «عبد»؟
يبدو لي أن الهدف من هذا التعبير أمران ، هما :
أولاً : أن عظمة الرسول (ص) نابعة من عبوديته لربه ، وإخلاصه له سبحانه.
ثانياً : أن القرآن ليس من فكر الرسول ، ولا هو إفراز طبيعي يعلمه ، وكمال عقله ، أو دليل على اختلاف عنصره.

«الفرقان» كلمة مشتقة من فرق يفرق مفارقة ، وقد سمّي الذكر فرقانا لأنه

يهب الإنسان قدرة على التمييز ، وعليه مسئولية الاختيار.
جاء في النص المأثور عن أبي عبد الله (ع) في معنى
الفرقان :

في قوله «**أُنزِلَ الْفُرْقَانُ**» قال :
«هو محكم ، والكتاب هو جملة القرآن ، الذي
يصدق من كان قبله من الأنبياء»⁽¹⁾
و في الصحيفة السجادية عن أبي محمد الباقر زين
العابدين - عليهما السلام - :

«وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك ، وقرآنا
أعربت به عن شرائع أحكامك»⁽²⁾

[2] وإذا عرف الإنسان رب العزة الذي انزل الفرقان
عرف صدق هذا الكتاب ، وكلما زادت معرفته بربه كلما
زادت قدرته على الاستفادة من كتابه ، وتحول الكتاب
عنده الى مقياس سليم لمعرفة الخير والشر ، والنفع
والضرر. ذلك لأن من عرف ربه بأسمائه الحسنی ثم تليت
عليه آيات الكتاب ، رأي تجليات ربه فيها ، وعرف انه لا
يكون مثل هذا الكتاب الا من الله الخبير ، فلا يخالجه ريب
في صدق رسالة ربه.

وهكذا ذكرتنا سورة الفرقان أولا بمن انزل الكتاب.
□ **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ**

(1) تفسير نور الثقلين / ج 1 / ص 310.
(2) المصدر.

شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

إن من الناس من يعبد الآخرين باعتقاد ذاتهم الالهية - كما يزعمون - أو ان شرعيتهم نابعة من الله ذاتا ، كالاعتقاد بأن السلطان ظل الله في الأرض ، أو أن الله أمر بعبادة التراب ، وتقديس القوم والعشيرة.

وعند ما ينسف الله هاتين الفكرتين ، فانه ينسف بذلك قاعدة التمايز الطبيعي بين العناصر البشرية ، أو القوميات والوطنيات ، أو أي شيء آخر.

ويأتي عجز الآية الكريمة مكملا - بتناغم وتناسب - مع كلمة «الفرقان» التي مر ذكرها في الآية الأولى ، فهي ليست بعيدة عما تهدف اليه كلمتي «فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» في آخر هذه الآية ، لأن الفرقان جاء لتعريف الإنسان بالتقديرات الالهية ، والأنظمة الربانية ، والتقادير هي الانظمة والسنن.

وقد أضافت الأحاديث في معنى التقدير وحدوده ونذكر فيما يلي بعضا منها :

روي عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول :

«لا يكون شيء الا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى».

قلت : ما معنى شاء؟ قال : «ابتدأ الفعل».

قلت : ما معنى قدر؟ قال : «تقدير الشيء من طوله

وعرضه».

قلت : ما معنى قضى؟ قال : «إذا قضى أمضاه

فذلك الذي لا مرد له» ⁽¹⁾

(1) المصدر / ج 4 / ص 3.

والتقدير الالهي سبق الخلق بمدة طويلة ، هكذا يروى مسندا عن أبي علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :

«ان الله عز وجل قدر المقادير ، ودبر التدابير قبل ان يخلق آدم بألفي عام»⁽¹⁾
و قال الامام الرضا عليه السلام ليونس :

«تدري ما التقدير؟ قلت : لا ، قال : هو وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء»⁽²⁾
□ **وَإِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً** □
[3] □ **وَإِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ** □

وينساب السياق القرآني ليظهر الافئدة من الأساطير الجاهلية ، فلا آلهة من دون الله تخلق وتصنع. كلا .. انما هي التي تخلق وتصنع ، بل قد يكون الإنسان هو الذي يصنعها كما تشير إليه آيات أخرى ، والتي توحى بأن الله يخلق الآلهة خلقا أوليا من العدم ، ولكن الإنسان يعطيها منصب الألوهية ، وليس الله الذي لبس رداء الوجدانية ، وتسربل بالعزة والفردانية ، ولا من قبل أنفسهم. اننا نجد هجوما قرآنيا شديدا بين الحين والآخر على الأساطير والخرافات انما لإبطالها ، والأخذ بيد الإنسان الى الحقيقة بعد إسقاط الآلهة الكاذبة التي نبتت في مستنقع أوهام البشر البدائي ، الإنسان ذو الذهنية الساذجة والمحدودة.

تخلف الإنسان هو المسؤول الاول والآخر عن ضلالاته وفساده سواء على صعيد

(1) المصدر / ص 4.

(2) المصدر / ص 5.

الإفراد والمجتمعات والأمم ، إذ لا وجود لهذه الآلهة المزيّفة لولا جهله وضيق أفقه ، وتوجهاته المنحرفة في قوالب الشهوة والمصلحة.

والا فما تفسير ظاهرة الطغيان. إذ يعتلي فرد أو تتكبر جماعة لتتحكم بمصير مجاميع بشرية هائلة وكأنها آلهة ، فيتزلف له أولهم الناس ، ويتسكعون على أبوابه ، متناسين الحقيقة العظمى في هذا الكون ، ومتغافلين عن واقع الذين يعبدونهم بأنهم أناس مثلهم ، خلقوا من طين لازب ، وهم الآن من لحم وشحم ، وعظم ودم. تحكمهم ذات القوانين والانظمة الجسدية والنفسية التي تحكم سائر الناس ، وانما أصبحوا بهذه الهالة من التقديس الأجوف بخوف الناس منهم ، ورغبتهم في خيرهم.

وإذا أراد مجتمع ما ان يكتشف هذه الحقيقة ، فما عليه الا ان ينفذ غبار التخلف عن نفسه ، وينتفض لله ضاربا بالخوف عرض الحائط ، متنازلا عن المصلحة والشهوة العاجلة في سبيل هدف مقدس هو رضوان الله ، فان الطاغوت أنثذ لا يمكنه الوقوف على عرش السلطة لحظة واحدة ، لان عوامل انهياره موجودة – إذا – في ضمير الإنسان والمجتمع وفي سنن الحياة.

ولا يقصد بالآلهة المزيّفة الحاكمين فقط بقدر ما يعنى بهذه الكلمة كل شيء يقدس الإنسان الى حد العبودية له ، سواء تجسد ذلك في الحاكم كفرعون ، أو القبيلة كقريش ، أو العنصر كاليهود ، أو الإقليم أو الحزب أو ما أشبه.

فلربما يشرد بالإنسان خياله في مغبات الانحراف ليصور له الوطن شيئاً قائماً بذاته ، أو العلم المصنوع من القماش هو الذي يحفظ البلاد والإنسان ، هكذا قد يتصور الإنسان قطعة القماش التي لا تعدو كونها رمزا لما في قلوب الناس من حب مكنون للوطن.

فاذا أصبح حب الوطن بغضا للاوطان الاخرى ، أو التضحية من أجله بطشا وعدوانا على الآخرين بغير الحق ، فانه بذلك يصبح إلها يعبد من دون الله .

ويدرك البشر بفطرته ان لا إله في الكون الا الله ، فهو خالقه ، ومقدر سننه ، والمهيمن عليه ، وانه قد بعث نبيّه برسالة تبين تلك السنن ، إلا أن الإنسان قد يستجيب لدعوات الشيطان والنفس التي تتحول إلى آلهة مقدسة بعد تبلورها في الواقع الخارجي .

ولو وقف الإنسان ساعة تفكر لنفسه ، وعرض دعوات الشيطان ، وضغوط النفس على ضوء الفطرة والعقل لتبدد ظلام الانحراف عن قلبه ، ولوجد الآلهة التي تعبد من دون الله لا تملك شيئا ، بل الله يملكها ومن يعبدها من دونه .

وينثني السياق ليهتف بالإنسان قائلا : ما دمت أنت الذي تعطي لهذه الآلهة الشرعية ، فلما ذا تخضع لها تارة خوف البطش ، وتستجيب لها أخرى رغبة في الخير؟! ولكن لا يستجيب لهذا الهتاف المقدس الا من هدى الله قلبه للايمان ، اما من غرق في بحر الجحود والكفر ، وتوغل في الضلالة والهوى ، فانه بالاضافة الى رفضه هذا النداء ، يتهم القرآن بالإفك والرسول بالافتراء ، وانما يافك الإنسان الذي يفتري على الله تكذيبا وزورا ، من أجل لذة عابرة ، إذ لا يكذب كذاب لغير مصلحة ورغبة .

أما الرسول ذلك الإنسان العظيم الذي تجرد عن رغباته وذاته ، فأصبح موضوعيا في كل شيء لا يمكنه ان يخلق هذه الفرية الكبيرة ، ولماذا يخلقها وقد تجرد عن المصلحة؟

وانه من السخيف ان يتهم أحد رسول الله بالفرية والكذب ، فان القرآن لا يولي اهتماما بالغاً لتهمة هؤلاء الرسول بذلك ، بل يمر عليها مرور الكرام ، واي مصلحة

له من ذلك وقد وهب حياته كلها وما يملك من أجل الناس؟!

وكذلك لا يولي اهتماما لمن اتهموا الرسول بأنه يقتبس هذا القرآن ليلا ، من مجموعة عبيد كانوا في مكة بينهم عبد بن طحيّ «مولى طحيّ» ، ورحب «مولى عبد شمس» وأناس آخرون لم يكونوا يميزون الهر من البر ، لقصور افكارهم عن إنتاج فكري أقل من إنتاج إنسان عادي ، فكيف بالقرآن العظيم الذي هو ضمير الحياة ، لان من خلق الحياة هو الذي بعث رسوله محمدا (ص) به؟! إن القرآن حق لا ريب فيه ، وكلما توغل الإنسان في الحياة أكثر ، وتدبر في آيات الذكر أكثر كلما اكتشف العلاقة الوثيقة بين السر الذي يكتشفه عند ما يتوغل في الحياة ، والآخر الذي يعثر عليه عند ما يتدبر في القرآن ، وكلما نمي عقل الإنسان وزاد علمه ، وتكاملت شخصيته كلما كان أقرب الى فهم القرآن ومعرفة آياته الكريمة. ويبقى الإنسان هو المسؤول عن تسلط الآلهة ، وتلبسها بالقداسة المزيفة ، وهي ليست أكثر من حجر يتحطم بضربة.

وصدق أبو ذر الغفاري (رضوان الله عليه) حيث قال عند ما رأى الثعلب – الثعلبان – يبول على رأس صنم قبيلته :

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه
الثعلب

❏ **وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا** ❏
إذا كانوا لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم ، فكيف يستطيعون إلحاق الضرر بغيرهم؟!

انهم أعجز ، ولكن الثقافة الجاهلية هي التي تهول الأصنام وتعظيمها ، وهي التي ترمز للقوى الاجتماعية الحاكمة حتى اننا نقرأ في التاريخ : ان بعض القبائل العربية كانت تدخل الإسلام ولكنها ترفض تحطيم أصنامها بأيديهم خشية نزول العذاب عليهم ان هم كسروا تلك الأحجار التي صنعتها أيديهم ، وفي التاريخ ان الرسول (صلى الله عليه وآله) قبل من ثقيف شرطهم عليه الا يتولوا هم تكسير أصنامهم ، فأمر بعض أصحابه بذلك ، وكانوا يزعمون ان الجذب والبلاء سيحلان بهم لو أهانوا تلك الأحجار الصماء بسبب كثافة الاعلام السلطوي الذي مارسه بحقهم المترفون الذين كانوا يحكمون البسطاء باسم تلك الأصنام.

واليوم نرى بعض الشعوب تقدر أصناما بشرية ، ويظنون انهم مصدر الاستقرار والرخاء ، فمنهم من يقول : «الله يعز الملك» أو «الله يعز الشيوخ» أو «الله ، الملك ، الوطن» بدلا من التوجه الى الله ، والدعاء للمؤمنين ، ثم من هو الملك ومن هو الرئيس ومن هو الأمير حتى نعتقد انه أساس كل خير وبركة؟! بل ، ان سلبية الناس هو انسحابهم من الساحة السياسية ، وهي التي صنعت الأجواء المناسبة لنمو الانظمة الفاسدة ، وانتفاخ الطاغوت.

□ **وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا** □

ولعل المقصود من الآلهة التي ذكرها القرآن في قوله : «**وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ**» الرموز الاجتماعية المعبودة من دون الله لا الأصنام الحجرية ، إذ ليس للصنم موت ولا حياة ، بل هما من طبيعة الإنسان. والنشور هو البعث بعد الموت ، وكيف يعبد من لا يملك لنفسه ذلك؟

[4] □ **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ**

آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا □

من الناحية اللغوية الافك هو : الكذب ، والافتراء هو :
اصطناع الكذب من غير أساس.

وكما هي العادة يسم الكفار الرسول بهذه الخصال
الردئية ، ولا يكتفون بذلك بل يدعون اعانة مجموعة من
موالي مكة للرسول على هذه الأمور ، ولا يستمهلهم
القرآن دون رد ، بل يجيبهم : انكم جئتم ظلما وزورا ،
ولعل الآية تشير الى ان الانحراف هو وليد الظلم العملي
والزور الفكري.

[5] □ وَقَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا □

اتهموا الرسول بأنه يتلقى القرآن من جماعة تأتيه
أول النهار وآخره ، ثم يطلع عليهم ليسمونها وحيا نازلا من
عند الله ، ولا لشيء الا لتبرير الكفر والجحود بآيات الله ،
إذ ان اعترافهم بالقرآن والرسول – انهما من عند الله –
يكلفهم الكثير.

[6] □ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا □

لان الله عالم السر في السماوات والأرض ولأنه
غفور رحيم ، يريد الغفران لذنوبنا ، والرحمة لنا. لهذا
وذاك كشف لنا سر الحياة دون ان يجهدنا في البحث عنه
، وكان ذلك عبر رسوله محمد (ص) والصالحين من
أوليائه الذين جعلهم نورا وسراجا منيرا ، كي ينقذوا
الناس من الضلالة والضياع.

فكيف يكون من أساطير الأولين التي لا تكشف سرا
ولا تهب نورا؟!

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي
الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيراً (7)
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ
الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَشْخُوراً (8) انْظُرْ
كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلاً (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ
ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
قُصُوراً (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
بِالسَّاعَةِ سَعيراً (11) إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ
سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَرَفِيرًا (12) وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا
صَبِيحًا مُفَرَّجِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ
ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14) قُلْ

أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ
جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ
عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16)

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ

هدى من الآيات :

بعد أن ذكرنا الرب بمن أنزل الفرقان ليهدينا - كما يبدو لي - إلى المنهج القويم لمعرفة الكتاب ، وللتصديق به بعدئذ. دحض تبريرات الكافرين بالرسالة ، ولا يزال يفندوها السياق. الواحد تلو الآخر.

لقد قالوا : كيف يبعث الله إلينا بشرا رسولا يحتاج إلى الطعام ، بل وإلى اكتساب المعيشة من الأسواق ، فلو لا أنزل إليه ملك ليكون معه نذيرا.

أو يستغني عن اكتساب رزقه بأن يلقى إليه كنز أو لا أقل تكون له جنة يأكل منها.

وتطرف الظالمون فقالوا : ليس هذا الذين تتبعونه سوى رجل مسحور.

ويعالج القرآن هذه الأفكار المريضة :

أولا : بأن قياس الرسول بأنفسهم وضربهم الأمثال له ، جعلهم يضلون السبيل. ولعلمهم لو تجردوا عن الأحكام المسبقة لم يضلوا عنه.

ثانيا : إن القرآن نزل فعلا من عند الله تبارك خيره ، وعظم فضله ، فلو شاء وقضت حكمته البالغة لجعل لرسوله خيرا من ذلك ، جنات تجري من تحتها الأنهار (في الآخرة ، أو حتى في الدنيا عند ما جرت ثروات الأرض على أقوام تابعة بما لم يحلموا به ، ولا تخيله أولئك الجاهلون الذين كفروا برسالاته أول مرة).

ثالثا : إن سبب جحودهم إحساسهم بالأمن من عذاب الله ، فهم قد كذبوا بالساعة ، ولقد أعدّ لهم الرب سعيرا ملتها. يدعوهم إلى نفسه من بعيد ، ويستقبلهم بالتغيط والزفير.

إنه مكان ضيق. محلهم فيه كمحل الوجد في الحائط ، وهم مغلولون ببعضهم مع شياطينهم ، وينادون بالويل ، ويناديهم الملائكة : ألا أدعوا وبلا كثيرا.

ما قيمة الكنز والبستان ، في مقابل قيمة الخلاص من نار جهنم؟! وأيضا قيمة الجنة التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ، لهم فيها ما يشاءون خالدين.

هكذا يعالج القرآن النظرة المادية اللامسؤولة بتذكير النفس البشرية بعذاب الساعة ، وثواب الله في الجنة. وهكذا ينسف العقبات ويزيلها عن طريق الإيمان بالفرقان.

بينات من الآيات :

المقاييس الخاطئة :

[7] لقد أراد الكفار أن يكون الرسول الذي بعث إليهم كأحد قياداتهم

المزيفة ، أو بالأحرى آلهتهم التي تعبد من دون الله ، وبالتالي خاضعا للمقاييس الجاهلية لاختيار القيادة ، ومن أهم المقاييس التي كانوا يعتمدونها في تمييز القيادة :

- 1 - القوة البشرية (عدد التابعين والأصحاب).
- 2 - القوة الاقتصادية (الثروة والمال).
- 3 - السيطرة السياسية ، وعادة ما تكون نابعة من القوتين السابقتين.

وما دام الرسول لا يمتلك الجنود المجندة حتى يخضعوا لقمعها ، ولا تلك الثروة التي تستعبد بهم بها الطبقة الرأسمالية ، ولا تلك الأراضي الواسعة حتى يحترموه كما يحترمون اقطاعيهم الكبار ، فهو لا يستحق - إذا - قيادتهم ، ولكنهم لم يعلموا أن هناك فرقا شاسعا بين الرسول وقادتهم الجاهليين ، فقد ضلوا السبيل لما ضربوا له الأمثال.

□ **وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا**
□

فمن جانب يتعجبون لان الرسول (ص) يشبههم في حياتهم ومعيشتهم ، يأكل الطعام ، ويبحث عن رزقه في الأسواق - وكأنهم كانوا يريدون له الإقامة في البروج العاجية ، وأن يجعل بينه وبينهم عَشْرَاتِ الحجب ، كما يفعل الملوك والسلاطين - ومن جانب آخر يتساءلون لماذا لم ينزل معه مخلوق غيبي ، يتوعد كل من يعرض عن دعوة الرسول ،

ولعلنا نستوحي من قوله تعالى «نذيرا» عن لسان الكفار ، ولم يقولوا «بشيرا» انهم أرادوا أن يكون للرسول قوة قامعة تدعم الرسالة بإذلال الرقاب ، وكانوا يريدونها قوة مادية يشاهدونها بأعينهم ، أما أن تكون قوة الغيب الالهية هي السند ، فهذا ما لم تستوعبه عقولهم التي لم تتحرر من قيد المفاهيم المادية.

[8] □ **أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا** □

وإذا لم تهبط عليه الثروة بصورة كنز يلقي له من السماء ليحمله من طبقة الأثرياء ، فليكن عنده بستان يدر عليه من الدخل ما يغنيه عن الاكتساب لطعامه الخاص؟! وقد أغفل هؤلاء بهذه التخرصات كرامة الإنسان التي هي فوق القوة والجمال وما تغله الأرض من ثمرات.

□ **وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا** □

وقد نسب القرآن صفة الظلم لهم دون الاكتفاء بضمير يعود على ما تقدم ذكره لان لكلامهم جانبين :
الأول : المطالبة بحجة قاطعة على صدق الرسالة ، وقد يتصور لها جانب الموضوعية.

الثاني : اتهامهم الرسول بأنه رجل مسحور. أي فاقد العقل والارادة الحقيقيين ، وهذا ظلم في حق الرسول ، ومن يدعي باطلا مقابل الحق يتحول من مجرد منكر باللسان إلى محارب بكل معنى الكلمة ، وحين يدعو شخص أحدا إلى فكرة فإما يرفض أو يقبل ، وإما أن يعلن الحرب ضده ، ويتهمه بالجنون ، فإنه الظلم ذاته؟ لأن عدم اقتناعه بالدعوة - لو افترضناه - لا يسمح له أن يمنع الناس من قبولها.

[9] عند ما بدّل الكفار المقاييس ، ضربوا الأمثال لمقاييسهم الخاطئة ، حيث أرادوا الرسول قيادة كقياداتهم ، كي يستجيبوا له ، فطالبوا بملك كرمز لقيادة أصحاب القوة ، أو كنز كرمز لقيادة أصحاب الثروة ، أو جنة كرمز لقيادة أصحاب

الأرض ، ولكن ماذا كانت تبعة هذا الخطأ الفادح؟ إنها الضلالة لا غير.

□ **انْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا** □

وحينما قاسوا قيادة الرسول بالقوى المادية ، حرموا أنفسهم من فهم الحقيقة ، ولا سبيل لهدايتهم ما دامت الأفكار الجاهلية تستبد يعقولهم.

[10] □ **تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا** □

إذا شاء الله جعل للرسول جنات وقصورا ولكن أين كل ذلك؟

قال بعض من المفسرين : ان المراد من ذلك — جنّات وقصورا — في الدنيا وذلك محتمل ، إلا أن الأفضل القول : بأن ربنا يذكر بالآخرة ، فليست الدنيا آخر المطاف بالنسبة للإنسان.

لهذا جاء الرد الالهي بأن الرسول كريم على الله وهو يحبه ، ولكنه لا يعطي له الدنيا جزاء لعمله ، لعدم كونها في مستواه ، بما فيها من زخرف وزينة ، وكذلك يتعامل الله مع المؤمنين ، ويسند هذا الرأي قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية :

[11] □ **بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا** □

فهم انما اقتصروا في مقاييسهم على الدنيا لتكذيبهم بالعالم الآخر ، وما جزاؤهم سوى السعير.

إن آيات الذكر تعالج الأمراض النفسية التي تصيب القلب وتمنع عنه الرؤية. أرأيت من غرق في لجة ، وتكاثفت عليه الأمواج ، هل يقدر على الاستقرار ، أو السيطرة على نفسه. كذلك الذي تتقاذفه أمواج الشهوات ، وتعصف به عواصف

العداوة والغيط.
فلكي يستقر هذا القلب الذي يتقلب على كف الشهوة والغضب ، حتى يفكر بموضوعية ، ويستضيء بنور العقل المودع فيه ، ويعود إلى فطرته التي خلق عليها. لا بدّ له من مرساة يحفظ سفينته عن هيجان الأمواج. لا بدّ له من قوة تصونه من التقلبات.
وان الايمان بالساعة لهو تلك المرساة وانه لتلك القوة.

وان الايمان بالساعة يعطي النفس موضع استقرار ينطلق منه نحو تقييم سائر الأشياء ، انه يعطيه قوة ، لتتعالى بها عن أمواج الشهوة والعصية. كيف؟ لنضرب مثلا : من لا يملك إلا دينارا واحدا وخشي عليه من السرقة ، يكون كل تفكيره في ديناره ، حتى يكاد ينظر إلى الدنيا كلها من خلالها ، أما من يملك مليون دينار غيره فهو يتغافل عن ذلك الدينار الواحد ، فحتى لو سرق منه فله ما يسليه عنه.
هكذا الذي يؤمن بالجنة. يتسلى عن شهوات الدنيا ، ويتغلب نفسيا عليها ، وبالتالي يقوى على مقاومة ضغوطها.

كذلك من يخشى النار ، فان قلبه يلهو عن مصيبات الدنيا. أو ليست هي حقيرة جدا إذا قيست بسعير جهنم؟! وهكذا يسمو قلبه عن الحب والبغض ، وعن الشهوة والغضب ، عن العصبية والعداوة ، ويتعالى على الخوف والطمع ، فيرى الحقائق كما هي لا كما توحى به مصالحه الآنية.

كذلك الذين كفروا بالرسالة لأن الرسول لا يملك كنزا أو جنة يأكل منها ، أو

لم ينزل معه ملكٌ نذيرا. إنما هم مرضى القلب ، ولا بدّ أن يستشفعوا وشفأؤهم في التذكرة بالساعة. حيث تتضاءل عندها ثروة الدنيا ومصيباتها ، وعندها تتحرر أفئدتهم من قيود الشهوات. ومن هنا كانت الآية هذه والتي نتلوها بيانا لسبب كفرهم ، وأيضا شفاء لمرض كفرهم. ويستمر السياق في وصف النار ليزداد القارئ تجردا عن أغلال القلب ، وبالتالي يزداد إيمانا بالكتاب. ذلك أنّ القرآن لا يجادل الكفار بالرسالة فقط ، وإنما هو يزيد إيمان المؤمنين بها عبر إنذارهم بالساعة ، فكلما وعوا حقيقة العذاب كلما أبصروا بنور قلوبهم حقائق الوحي أوضح وأجلى.

صور من العذاب :

[12] ومن صـفـات جهنم أنها تلتقط طعمتها من مسافة بعيدة لقوة جذبها ، فإذا رأت أصحابها مصفدين بالأغلال ، مستسلمين لا يملكون حراكا ولا هربا ، فإنها تسحبهم بلهيبها ، وفي الوقت نفسه تستعر استعاراً شديدا وبصوت رهيب وهذا هو التغيط. كل ذلك لاستقبال أعداء الله والرسالة ، و في الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه السلام

«إن جهنم تدعو أصحابها من مسيرة سنة» (1)
□ إذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا
□ وَزَفِيرًا □

وبالاضافة إلى ذلك فإنهم لا يدخلون جهنم دخولا عاديا ، وإنما يهوون فيها لأنها موجودة في مكان سحيق.

(1) المصدر ص 7.

[13] □ **وَإِذَا أُلْفُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّرَيْنِ
دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا** □

مقرنين : أي مصفدين بالاغلال ، والثبور : هو الهلاك .
وهنا تصور لنا الآية الكريمة أنواعا من العذاب في
جهنم ، فبالإضافة للحريق هناك

1 - الإلقاء من شاهق : ويمكن للإنسان أن يكون
قريبا ولو بعض الشيء من تخيل ذلك ، لو تصور شخصا
يلقى من الطابق العاشر ليرتطم جسده برصيف الشارع
، فتسحق عظامه ، وإلا فإن الإلقاء في جهنم يوم القيامة
لا يستوعبه عقل الإنسان المحدود ، إذ من بين من يلقون
من يهوي ألف عام حتى يصل إلى مقامه فيها .

2 - المكان الضيق : وفيه التعذيب النفسي الشديد ،
إذ يجلب الكآبة والضجر لصاحبه ، و جاء في الحديث :

«والذي نفسي بيده : انهم يستكروهن في النار
كما يستكره الود في الحائط» ⁽¹⁾

3 - التصفيد بالاغلال : حيث معاناة المصير التعيس
بثقل الأصفاد وفقدان القدرة على الحركة تماما .

4 - وينادي المكذبون بالويل والثبور ، لهول ما يرون ،
فيأتيهم النداء الذي يزيدهم ألما لآلامهم .

[14] □ **لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا
كَثِيرًا** □

(1) المصدر ص 8.

لا تتلفظون بهذا الكلام مرة واحدة ، بل كرروه مرارا ، ولن يجديكم ذلك نفعا لأنكم في العذاب خالدون.

[15] □ **قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا □**

أيهما أفضل الدنيا بما فيها من ثمرات وكنوز. تعقبها النار والسعير ، أم جنة الخلد يسبقها العمل الصالح ، حيث النعيم المقيم والعز الدائم؟!

بالطبع لو حكم الإنسان عقله في هذه المسألة لأجاب الصواب ، ولكن ذلك وحده لا يكفيه لدخول الجنة إلا بالعمل الصالح في سبيل الله ، لأنها للذين يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، غير مستكبرين على الناس ، ولا مبتغين العز إلا من عند الله.

[16] □ **لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا □**

لا أحد ينكر ما بلغت إليه مدنيّة اليوم من التقنية والمنهجية والعلمية ، ولكنها تبقى عاجزة أمام طموحات الإنسان ، فهي لم ولن تستطيع تحقيق كل ما يصبو إليه ، ومن كان عاجزا عن أن يهب للإنسان الحياة بعد الموت ، لهو أعجز على إعطائه الخلود.

إن أسمى ما يفكر الإنسان في الوصول إليه شيئان :
أ- أن يدرك ما يريد.

ب - الخلود وهو ما يسمى بغريزة حب البقاء.
ولا يمكن تحقيق هذه الطموحات في الدنيا بطبيعتها ، فلا بد أن يفكر الإنسان في

الدار التي يمكنه تحقيق طموحاته فيها ، وليست إلا الدار الآخرة ، وهذا وعد أكيد من الله للمتقين « **وَمَنْ أَوْفَى بَعْثِهِ مِنَ اللَّهِ** » « **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا** » ؟

روي أن الفضل بن سهل وزير المأمون العباسي أراد تزويج المأمون من ابنته «يوران» وكان مترفاً ، وجندوا كل أموال الدولة الإسلامية من أجل حفل الزفاف ، وكذلك الطغاة يصرفون المليارات من الدولارات على حفلات زواجهم.

فصنعنا ما صنعنا ، ومن جملة ذلك صنعوا فراشا منسوجا بخيوط الذهب ، ومرصعا باللآلئ والجواهر ، وعند ما أراد الأب الأخذ بيد ابنته يسلمها إلى عريسها — كما تقتضي التقاليد آنذاك — قال لها : يا بنيّتي هل قصرت في حقك؟ وهل تريدني مني شيئاً آخر ، فقد أعددت لك كل ما تتمنى نفسك؟

قالت : لم تقصر في حقي ، ولكني أريد شيئاً واحداً. وما هو ذلك؟

أريد مسماراً ومطرقة أسمرّ بهما الفلك حتى يتوقف عن الدوران ، كي تبقى كل الليالي مثل هذه الليلة. وأنى لي بذلك؟

قالت العروس : وما تنفع ليلة واحدة إذن؟

إن الإنسان مهما أوتي من نعم الله في هذه الدنيا ، إلا أنه سيبقى قاصراً عن بلوغ تطلعاته البعيدة ، فلو فكر بعقله ملياً لأدرك الجنة هدفاً لا الدنيا.

ج - كلما ازدادت النعم على الإنسان في الدنيا ، كلما ازداد خوفه من زوالها.

ألا ترى أنه كلما أوتي الإنسان خيرا يزداد بخلا؟ و في الحديث :

«ما فتح الله على رجل بابا من الدنيا إلا وفتح عليه من الحرص ضعفه»

لأنه كلما ازدادت النعمة عليه. كلما ازداد حرصه عليها كي لا تزول ، وهو يعلم في قرارة نفسه انها زائلة لا محالة.

لذلك لا يمكن للإنسان أن يفرح بالنعم ، واحساس عميق بخوف الزوال يساوره بين اللحظة والأخرى ، أما أصحاب الجنة فهم خالدون فيها لا يبغون عنها حولا.

وَبَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ
أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17)
قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ
مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ
فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يظْلِمِ مِنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِيَّاهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي
الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَضْحَكُونَ وَكَانَ
رَبُّكَ بِصِيرٍ (20) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا
أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ

18 [بورا] : البور الهلكى وهو جمع البائر.

أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا
 كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ جِئْنَا بِمَحْجُورٍ (22) وَقَدِمْنَا إِلَىٰ
 مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)
 وَيَوْمَ تَشِيقُ السَّمَاءُ بِالسَّعَامِ وَتُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
 تَنْزِيلًا (25) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا
 عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26)

21 [وعتو عتوا] العتو هو الخروج الى أفحش الظلم.

23 [هباء منثورا] : والهباء هو الغبار يدخل الكوة من شعاع الشمس.

24 [مقيلا] : المقييل محل القيلولة.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً

هدى من الآيات :

لقد كفروا بالرسول ، وآمنوا بالجبت والطاغوت ، وقالوا : لولا القي عليه كنز؟! وتساءلوا : لماذا يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق ولكن هل ينفعهم الأنداد شيئاً يوم يحشرهم الله وما عبدوا ، فيتبرءون منهم ويقولون : **سُبْحَانَكَ .. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ** متعتهم ، ويرون أنّ طول متعتهم أنساهم الذكر ، فهلكوا.

إذا : غرورهم بقيم المادة ، وكفرهم بالرسول لأنه لم يلق إليه كنز أرداهم ، وجعلهم قوماً بوراً.

وهكذا ينسف الذكر الحكيم هذه العقبة عن طريق الإيمان بالوحي. ويقول : ان سنة الله في بعث الرسل مضت على أنهم يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، وأمر الله الناس باتباع واحد منهم ليفتنهم. فهل يصبرون على طاعته؟! والله من ورائهم يبصرهم ، وهو علیم رقیب.

ثم ينسف العقبة الأخرى ، حيث قالوا : لولا أنزل علينا الملائكة ، أو نرى ربنا ، فيقول : انه عتوّ كبير. فكيف يطالبون برؤية الملائكة؟! فلا بشرى يومئذ للمجرمين إذ ينزل بهم عاقبهم العاجل في ذلك اليوم ، وتراهم يقولون حجرا محجورا – اشارة الى ذلهم واستسلامهم – ويجعل الله أعمالهم هباء منثورا ، بينما أصحاب الجنة خير مستقرا في ذلك اليوم ، الذي تشقق السماء بالغمام ، وتنزل الملائكة ، ويتجلى ملكوت الله لكل شخص ، وهو يوم عسير على الكافرين.

بينات من الآيات :

متعتهم حتى نسوا الذكر :

[17] أهم عقبة تعترض الإيمان بالوحي هي اتخاذ الأولياء من دون الله. ذلك أن الانتماء الى الجبت أو الطاغوت يجعل الإنسان يتكئ على الشيء دون القيم ، ويعتمد على الباطل وليس الحق ، وبالتالي يضلّ السبيل. ولأن يوم القيامة هو اليوم الذي تجلو فيه الحقائق ، وتتوضح السرايا ، فان الحقيقة التي بينها القرآن هنا تكون اجلى حينذاك. إذ يتصل كل من العابد والمعبود كل من صاحبه ، وذلك عند ما يكتشفون أنّ هؤلاء الأولياء لا يملكون صرفا ولا نصرا ، وفي ذلك اليوم لا تنفعهم معرفتهم. وانما يكشف الذكر هذه الحقيقة لينسف أساس تبريرهم الكفر بأن الرسول لا يملك كنزا أو جنة ، وأنه ليس رجلا من القريتين عظيم.

ذلك ان أساس هذه التبرير هو الاتكال على القيم المادية ، غافلين عن أنها تتلاشى ولا تغني عنهم شيئا يوم يكونون بأشد الحاجة إليها في الآخرة ، بل حتى في الدنيا إذا كشف عنها غطاء الغرور بدت خاوية زاهقة.

□ وَيَوْمَ يَخْشِرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ

عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ □

وهذا السؤال موجّه الى كل من يساهم في إضلال الناس ، كالصحفي المأجور ، والسلطان الظالم ، وعلماء البلاط. ويبدو أنّ الانتماء الى القيادة الجاهلية كان من عوامل الكفر بالرسول ، الذي هو القائد الحق المطروح على الساحة بديلا عن القيادات الضالة ، ولذلك نبّه الذكر الى ضرورة التخلص منها ، ومن الولاءات الجاهلية تمهيدا للايمان بالوحي.

[18] □ **قَالُوا سُبْحَانَكَ** □

أنت المسبّح والمقدس عن أيّ شريك.

□ **مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ**

□

فنحن بدورنا عبيد لك أيضا ، فكيف نكون آلهة. ثم بين الذكر الحكيم العامل الحقيقي للشرك والانتماءات الجاهلية ، فقال :

□ **وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ** □

أنت الذي فتنتهم بالنعم حتى نسوا الذكر.

□ **وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا** □

أي هالكين ، والاراضي البوار هي التي لا تصلح لشيء من الزراعة.

[19] إن الطغاة المؤلهين من دون الله ، يدركون أنهم ليسوا آلهة.

□ **فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ**

صَرْفًا □

للعذاب عن أنفسهم أو عمن عبدوهم.
□ وَلَا تَصْرًا □

ولا ينصرونهم من دون الله.

□ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا □

إذا لم يساهم الإنسان في تسخير الناس لعبادته ، بل عبدوه بجهلهم ، فليس عليه شيء ، كالنبي عيسى ابن مريم (ع) ، الذي اتخذ النصارى إلها من دون الله ، بينما سيكون أول المتبرئين من عملهم يوم القيامة.

[20] ويواصل السياق تزييف تبريرات الكافرين بالرسالة بعد نسف أساسها أنفا ، حيث يبطل هنا قولهم : كيف تتبع رسولا يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق. أولا : بان تلك سنة الله التي مضت في الأولين ، إذ لم يبعث الله رسولا الا وهو يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق.

وثانيا : بأن تلك وسيلة لامتحان الناس ، فهل يصبرون على الطاعة أم لا.

□ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ □

فلم يكن الرسول بدعا ، وإنما جاء خاتما لمسيرة مباركة ممتدة.

والجاهلون لم يستوعبوا هذه السنة لأحد الأسباب التالية :

ألف : لجهلهم بواقع البشر ، وزعمهم : أن الإنسان لا يمكن ان يكون رسولا لرب العالمين ، كلا .. الإنسان كريم عند ربه إذا عبده وأطاعه.

باء : لزعمهم : انّ الرسول ينبغي ان يكون غنياً أو مقتدرا ، وقد نسب القرآن أنفاً أساس هذه الفكرة القائمة على تقديس المادة.

جيم : لجهلهم بحكمة الخلق ، حيث زعموا : ان الله يريد هدايتهم حتما ، بينما الله شاء بحكمته البالغة ان يهديهم بطوع إرادتهم ، وليس بصورة حتمية ، وهكذا امتحنهم بالرسول الذي هو منهم ، وأمرهم بطاعته لينظر هل يصبرون.

□ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ □

ومنهج القرآن الكريم هو بيان الحكم عند بيان ما يناسبها ، ولذلك تتسع آياته لتشمل ما وراء حدود السياق. وهكذا نجد انّ هذه الحكمة البالغة تذكر هنا بمناسبة الحديث عن الرسول لتبيّن لنا : أن طاعة الرسول ، والمخالفة لهوى النفس نوع من الفتنة بالنسبة الى الناس. ولكن الآية تعطينا أيضاً بصيرة نافذة تكشف الكثير من اسرار الحياة. فالغني فتنة للفقير الذي قد يفكر في الكذب أو الغش والسرقة كي يصبح مثله غنياً ، وكذلك الغني فتنة للفقير ، فهو مبتلى به امام الله ، اما بالبخل والربا أو بالغرور والتكبر.

جاء رجل فقير الى رسول الله (ص) يوماً ، وجلس على مقربة من رجل غني - كان قد سبقه الى مجلس الرسول - فتنحى الغني بعد ان لملم ثيابه بطريقة تنم عن الاحتقار ، فنظر الرسول اليه وقال : اخشيت ان ينتقل غناك اليه أم فقره إليك؟ فقام الغني وقد أدرك سوء عمله يقول : اخطأت يا رسول الله .. اخطأت .. ثم دار بوجهه الى ذلك الفقير وقال : اني أهب لك نصف مالي ، فقال الفقير : أتريدني ان أصبح غنيا فأصنع مثل ما صنعت؟ فأتكبر على الفقراء؟ احفظ عليك مالك فاني لا أريد غنى هذه نهايته.

هكذا كانت الحكمة من تفاضل الناس. ابتلاؤهم ببعضهم لمعرفة مدى صمودهم أمام اغراءات الدنيا.

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾

يحصي على الناس تصرفاتهم ، ويرصد سلوكهم تجاه بعضهم ، وكيف لا والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

[21] الى هنا يكون السياق القرآني قد عالج العقبة الاولى في طريق الايمان ، وهي النظرة الخاطئة للرسول ، لذا فانه ينتقل الى علاج العقبة الثانية وهي عقبة الكفر بالساعة.

عند ما يؤمن الإنسان بفكرة ما فانه يبحث عن اي شيء ليبرر هذا الايمان ، حتى يمكننا تقسيم فكر الإنسان الى جانبين :

1 - جانب الاعتقاد : وهو الايمان بالفكرة ذاتها.

2 - جانب التبرير : وذلك للإبقاء على الاعتقاد.

وهذا التقسيم نجده ليس لدى الكفار بالحق فحسب ، بل حتى لدى المؤمنين ، إذ لا بد ان يسعى كلا الطرفين ليبرر موقفه ، فالتبرير له وجه ايجابي وذلك إذا كان من أجل الحق ، وله وجه سلبي عند ما يكون من أجل الباطل.

إنّ قسما من الناس يبرر رفضه للرسالة بأعذار ، فيسأل : إذا كان الله قد بعث رسولا ، فلما ذا لا ينزل علينا الملائكة لتخبرنا بصدق الرسالة؟ أو يسأل : عن الله لماذا لا نراه جهرة؟

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ تَرَى

رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا)

استكبروا في أنفسهم حينما أراد كل واحد منهم ان يصبح رسولا تنزل عليه الملائكة ، وعتوا حينما طالبوا برؤية الله سبحانه وتعالى.

[22] إن الدنيا دار اختبار ، ولا يتم الاختبار من دون حرية القرار ، وإذا ظهرت الملائكة فإن ذلك إيذان بنهاية مرحلة الاختبار الى مرحلة الجزاء ، وأنذ لا ينفعهم شيء.

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا □

ان الملائكة التي يطالب هؤلاء بمجيئهم مخلوقات جبارة ، أصوات بعضهم كالرعد ونظراتهم كالبرق ، يستطيع أحدهم ان ينسف الأرض بمن فيها ومن عليها بنفخة واحدة ، إذا أوكّل الله له ذلك.

وسيكتشف المجرمون مدى حماقتهم ، حين وضعوا شرط نزول الملائكة عليهم ، وسيعلمون كم أوقعهم عنادهم في الجهل ، عند ما يرون الملائكة ، وسيكون قولهم آنذ «حجرا محجورا» أي يا ليت بيننا وبينهم حاجزا يحجبهم عنا ، فنتخلص من هول الموقف ، الذي لا طاقة لنا به. وكانت هذه الكلمة إيذانا بالتسليم عند العرب ، والطلب من العدو الا يضربه.

[23] **وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ**

هَبَاءً مَنْثُورًا □

فالكدح الذي كدحوه في الدنيا ، للحصول على الثروة والجاه ، سيضيع من أيديهم ، ولن يجدوا غير الحسرة والندامة. لأنهم كانوا يعيشون ضيق الأفق ، فلم يحسبوا للآخرة حسابها. ولعل في الآية إشارة الى أنّ الأعمال الصالحة لا تنفع من

دون طاعة الرسول والقيادة الشرعية.

[24] أما ما يقدمه المؤمنون برسالة الله ، المصدقون لرسوله فان الله عز وجل سيحفظه لهم ، ويعيده عليهم في صورة ثواب عظيم و جزاء كريم ، يدخلهم الجنة ، وسيكونون فيها صالحين البال ، يشعرون بالاستقرار والطمأنينة ، ونامون مليء أعينهم ، كما ينام الإنسان وقت القيلولة لا يزعه ألم ولا يهدده خطر :

□ **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا** □

[25] □ **وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ** □
ربما يكون تفسير هذا المقطع من الآية ، أن السماء تنفطر وكأنها غمام ، أو أن فيها غمام ينكشف عن السماء. وكم هو مربع حين تنفطر هذه السماء المترامية الأطراف أمام ناظري هذا الإنسان الضعيف الذي لا يتحمل أبسط الشدائد.

من جهة أخرى : لقد جعل الله السماء سقفا محفوظا ، وجعل منظرها في النهار بهيا ، وفي الليل جميلا ، وجعل فؤاد البشر يطمئن إليها ، وانما يسعى الإنسان للدفاع عن نفسه عبر وضع الحواجز من حوله ، ولا يمكنه ان يحتاط لنفسه عن الأخطار التي تصله من السماء. لذلك كان تشقق السماء - هذا السقف المحفوظ - أشد رهبة وأعظم.

والخطر لا ينزل بصورة عمياء كالصاعقة أو الشهب المتساقطة ، كلا .. بل ينزل الملائكة الغلاظ الشداد ، يأخذون المجرمين ويسلكونهم في الأغلال ويسحبونهم الى النار وساءت مصيرا.

□ **وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا** □
فئة فئة ، والمرة تلو الأخرى.

الخوف والرجاء :

[26] □ **الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ** □

بالرغم من أن الملك لله في كل حين ، وعلى كل حال ، إلا أن ملكوت الله يتجلى بصورة أظهر وأعظم في يوم القيامة ، وقد ذكرت الآيات بصفة الرحمة الإلهية في هذا المورد ، وليس بصفة الغضب لتشير إلى أنه في الوقت الذي تتجلى قوة الرب التي لا تحد ، يعطينا السياق أملاً في رحمته الواسعة ، ولكن يحذرنا أن نضيع الفرصة ولا نستفيد من رحمته ، وكم يكون الإنسان شقياً لو ترك الاستفادة من رحمة الله ، التي وسعت كل شيء؟!

□ **وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا** □

حينما ينظر الإنسان إلى رحمة الله يزداد أملاً ورجاء ، إلى حد قد يتصور أن لا عذاب عند الله ، وأنه سيدخل الناس جميعاً إلى جنته الواسعة.

ولكن حينما يفكر البشر في معاصيه ، ومخالفته لربه ، يحس أن كل العذاب قليل بحقه ، لهذا نجد معادلة قرآنية تتجلى في قوله تعالى : □ **الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ** □ من جهة ، وفي قوله : □ **وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا** □ من جهة ثانية ، وهي معادلة التوازن النفسي بين الرحمة والغضب ، اللذين يجب أن ينعكسا على سلوك الإنسان.

وَيَوْمَ بَعَضُ الظَّالِمِ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ
فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) وَقَالَ الرَّسُولُ
يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30)
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا
نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33)

28 [خليلًا] : الخليل هو الصديق.

كذلك لنثبت به فؤادك

هدى من الآيات :

في جو تشقق السماء ، وتنزل الملائكة ، وتجلّى ملكوت الرب الرحمن - الذي مرّ أنفا - يعالج هذا الدرس صداقات السوء التي تنفصم عروتها يوم القيامة حتى يقول الظالم : يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ، ويشتد به اللّدم حتى تراه لا يكتفي بعض سبابته ، بل يعض على يديه ، ويقول : «**يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا**» .
إن صديق السوء يضل صاحبه ويبعده عن الذكر ، ثم يتركه لشأنه كما يفعل الشيطان. حيث يخذل من اتبعه في ساعة العسرة.

ويجيء الرسول شاهدا على قومه الذين هجروا القرآن ، فلم يؤمنوا به ، أو لم يعملوا به بعد ان تظاهروا بالایمان.

ويسدل السياق الستار على مشهد القيامة المهيّب. بعد ان يهدم ببيان النظم الجاهلية للمجتمع. حيث الولاءات الجاهلية التي لا تنفع ولا تضر ، وحيث صداقات السوء التي تضل عن السبيل ، ويختم كل ذلك ببيان أنّ لكل رسول عدوا

من طغاة الجاهلية ، ومجرمي المجتمع.
ثم يواصل القرآن ردّ شبهات الجاحدين للرسالة حيث
قالوا : ﴿ **لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً** ﴾ ،
ويرده : بأنّ التنزيل المتدرج اثبت لفؤاد الرسول ، وأوضح
في البيان ، وأبلغ في معارضة ثقافة الجاهلية بالحق
المبين.

بينات من الآيات :

[27] الناس في الدنيا محكومون بالضغوط
الاجتماعية التي تدعو الكثير منهم الى ترك الرسالة
الالهية.

إن الشيطان يدعو الإنسان الى الانحراف ، ويعده
بالنصر ، ثم يكون أول المتبرئين منه ، حينما يواجه
مصيره وعاقبة امره ، ولكن من هو الشيطان؟
إن للشيطان صورتين ، فتارة يتجسّد في القوى
الخفية التي تضلنا عن الحق ، وأخرى في القوى الظاهرة
وبصورة مختلفة ، فقد يكون صديقا يدغدغ فينا الآمال
والشهوات ، وقد يكون المجتمع الذي يضغط باتجاه
التقاليد والعادات المنحرفة ، وربما يكون السلطان
الحاكم ، أو الاعلام المضلل ، و .. و ... إلخ ، وهؤلاء جميعا
يتبرءون من البشر يوم القيامة.

﴿ **وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا** ﴾

حينما يرى الظالم أن الجنة والنار بيد الله - سبحانه -
وأن الطاعة أو العصيان للرسول هما المقياس عنده
لدخول أحدهما ، فانه يندم على ما فرّط في جنب الله
ورسالته ، ويتمنى لو كان متّبعا للرسول ، وسبيله الحق.

[28] **يا وَيْلَتِي** □

يدعو على نفسه متندماً.

□ **لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا** □

الذي أضله من صديق سوء أو سلطان جائر أو ضرب شيطاني ، ولكن ماذا ينفعه كل أولئك ، وقد ضل بما زخرف له هؤلاء الأخلاء ، فترك رسالة الله سبحانه ، وعليه إن أراد أن يتخلص من النار ، ويزحزح الى الجنة أن يتخلص من الولاءات الشيطانية في الدنيا ، ويخلص ولاءه لله ولمن أمر الله.

[29] □ **لَعَدُ أَصْلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي** □

وكثير أولئك الذين يتبعون أصدقاء السوء الذين يضلون الناس عن ذكر الله بدعوتهم للمعاصي ، ويبدو أن مشكلة أصدقاء السوء الهاء الإنسان عن ذكر الله ببعض التوافه ، ولذلك ينبغي أن يتعد المؤمن عن مجالس اللهو واللغو وحفلات البطالين ويأوي الى روضات الجنات .. ألا وهي مجالس العلماء ، وحلقات الذكر ، ومدارس العلم ، وجلسات العمل في سبيل الله.

وهذا الشيطان الذي يدعوك للمعصية هو الذي يخذلك في ساعة العسرة ، ويتبرأ منك بحجة انه يخاف الله رب العالمين ، وقد ورد في الحديث أن الشيطان يتفل — يبصق — في وجهه تابعيه يوم القيامة.

□ **وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا** □

لكي لا يكون الرسول خصيماً :

[30] لكي لا يكون الشفيع خصيماً ، ولا يشهد علينا

سيدنا وإمامنا الذي هو

أرحم خلق الله بعباد الله. لا بد ان نعيش رياض القرآن
فنتخذه أنيسا في الوحدة ، حاكما في التجمع ، قاضيا عند
الخلاف ، إماما للمسيرة ، هاديا لدى تواتر الفتن. فقد جاء
في الحديث المأثور عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن
آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال
:

«إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم
فعليكم بالقرآن ، فإنه شافع مشقّع ، وما حل
مصدق ، ومن جعله أمامه قاده الى الجنة ، ومن
جعله خلفه ساقه الى النار ، وهو الدليل يدلّ على
خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل ، وبيان وتحصيل»
(1)

□ **وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا** □

الرسول يقاضي أمته يوم القيامة عند ربّه إذا تركوا
العمل بالقرآن.

هكذا تدل الآية ، وبهذا جاءت السنة الشريفة ، فقد
روى الامام الباقر (عليه السلام) عن جدّه الرسول (صلى
الله عليه وآله وسلم) أنه قال :

«أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ،
وكتابه ، وأهل بيتي ، ثم أمّتي ، ثم أسألهم ما فعله
(فعلوه) بكتاب الله وبأهل بيتي» (2)

دعنا نتسائل اليوم – وقبل ضياع الفرصة – هل نحن
نؤدي حق القرآن علينا.

كيف لو جاء الرسول يوم القيام ليشهد في قومه.
هل يشهد لنا أم علينا.

حقا نخشى ان يشهد علينا ، فأين معارف القرآن إذن
في ثقافتنا؟! واين

(1) تفسير نور الثقلين / ج 4 / ص 13.

(2) المصدر.

التعاليم الخلقية في سلوكنا؟! واين احكامه في سياستنا وقضائنا ، وقوانين بلادنا؟! فهل نحن مسلمون قرآنيون؟! وما الفرق بين من لا يؤمن بالقرآن ، ومن يهجره هجرا؟! ان قلب المؤمن يكاد يتصدع إذا استمع الى النبي وأهل بيته (عليه وعليهم صلوات الرب) وهم يؤكدون عليه الوصية بالقرآن - أقول يكاد يتصدع قلبه خشية الا يكون قد ادى حق كتاب ربه ..
قال رسول الله (ص) :

«القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا في الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد من القرآن الا الى النار» ⁽¹⁾

و قال الامام الصادق عليه السلام :

«القرآن : القرآن!

إنّ الآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصور ألف درجة (يعني في الجنة) فتقول : لو حفظتني بلغت بك هاهنا» ⁽²⁾

فهل نعود الى القرآن ، ونبلغ تلك الدرجات العلى في الجنة ، والنجاح والسعادة في الدنيا؟ نرجو ان يوفقنا الله لذلك.

(1) المصدر / ص 14.

(2) المصدر.

[31] في الآيات الماضية حديث عن القيادة المضادة للرسول في المجتمع ، والتي هي من أسباب ابتعاد الناس عن القيم الرسالية ، المتمثلة في الوحي الالهي ، والآن تصرح هذه الآية بذلك مؤكدة بأن هذه سنة الهية أن يكون للحق سنام هو القيادة الرسالية ، وأن للباطل سنام أيضا هي قيادة الباطل ، والإنسان بين هذه وتلك يختار طريقه بنفسه.

□ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ** □

كما أن الله سنة في خلقه أن يبعث رسلا يحملون مسئولية الهداية للبشر ، أو مصلحين على رأس كل قرن وفي كل قرية ، فإن له سنة في قبالتها أن يجعل في مقابل كل قيادة حق قيادة باطل ، تستقطب سلبيات الناس ضد القيادة الرسالية ، وهذه هي التي يتبرأ منها الناس يوم القيامة قائلين : ليتنا لم نتخذ فلانا خليلا.

فهنا نظام وهنالك نظام. هنا تجمع وهنالك تجمع. هنا انتماء وهنالك انتماء ، وعلينا أن نختار خطنا بوعي.

هكذا كان مع إبراهيم نمرود ، ومع موسى فرعون ، ومع نبينا الأكرم طغاة قريش.

□ **وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا** □

إن في الحياة خطين متناقضين هما خط الحق ، وخط الباطل وحتى لا يشتبه البشر فيضلوا الطريق ، ثم يقولوا : يا ربنا إننا لم نعرف قيادة الحق من قيادة الباطل ، فقد تكفل ربنا ببيان صفات كل منهما عبر وحيه الذي لو اتبعناه لاهتدينا الى الحق ، ولانتصرنا على الباطل بعونه تعالى.

حكمة التنزيل المتدرج :

[32] □ **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً □**

بعد أن فشلت كل تبريراتهم قالوا : نحن لا نؤمن لان القرآن لم ينزل جملة واحدة ، وذلك دليل على ضعف الرسول ، فلو كان من عند الله لما أعجزه أن يبعث به دفعة واحدة ، لأنهم كانوا يجهلون خلفيات التنجيم- فلما ذا جاء القرآن منجما؟

1 - إن القرآن ليس كتابا عاديا كأى كتاب ، بل هو كتاب حياة ، ينبغي أن يصنع جيلا من المتمسكين به ، ولا يمكن ذلك الا إذا ترسخت أفكاره وآياته في نفوس الناس ، ونجد اشارة الى الجيل القرآني في الآيات الأخيرة من هذه السورة حين ذكرت صفات عباد الرحمن.

والتنزيل المتدرج هو الذي صاغ الجيل الرسالي في الرعيل الاول من المسلمين ، إذ كان المسلمون يصوغون حياتهم وفق كل آية تنزل عليهم ، لتأتي الآية الثانية مكملة لسابقتها ، ولتضيف تكاملا جديدا في شخصيتهم ، إذ لم يكونوا قادرين على صياغة شخصيتهم وفق المنهاج القرآني دفعة واحدة ، ولم يكن الله يريد للقرآن أن يكون تراثا فكريا وعلميا ، بل منهجا عمليا لحياة الناس.

ويهدينا ذلك الى ضرورة أن يطبق كل من المجتمع والفرد القرآن على نفسه كلما استطاع الى ذلك سبيلا ، وتشير الى ذلك الآية الكريمة «**فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا**

اسْتَطَعْتُمْ» حيث يجب تطبيق الميسور من الآيات الآن تمهيدا لتنفيذ غيرها في المستقبل ، ويوحى الى ذلك قوله

تعالى : □ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا**

انظُرْنَا □ على تفسير مضى : ان معنى النظر — هنا —

الانتظار لوقت الإمكان .
ويبدو أن هذه من أعظم القواعد التربوية في الإسلام ، ولا ريب أن ذلك لا

يرتبط بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم ، انما تختص بدرجات المعارف الالهية أو المراتب العالية من الطاعات. وفي هذه الأمور يتثبت الإنسان من خلال القرآن عند ما يرتله على نفسه ، كما رتل الله كتابه على نبيه ليثبت فؤاده.

2 - إن في ذلك بيانا لعظمة القرآن وانه من عند الله ، فمع أنه نزل على امتداد (23) عاما وفي ظروف مختلفة. الا أن ما تهدي اليه الآية الاولى وما تنطلق منه ، هو عين ما تهدي اليه وتنطلق منه كل الآيات ، لان الله الذي أنزله صاغه على نمط ومنهج واحد ، لا اختلاف فيه ولا تناقض.

ومع أن مراحل الدعوة قد اختلفت في حياة الرسول (ص) حيث انتقل من مكة الى المدينة ، والتي تختلف فيها الظروف والمشاكل الاجتماعية الا أن ذلك لم يخلف ولا أثرا بسيطا على واقع القرآن روحا ومنهجيا.

إن من المستشرقين ممن لا يؤمن بالوحي حاول ربط الآيات بالاوضاع الاجتماعية التي مرت بها الأمة آنذاك ، فجمعوا الآيات حسب نزولها ، فسورة العلق تسبق سورة الحمد ، فلما لم يكن مرتبا بشكل جيد. عرفوا بأنه من عند الله. حيث ان بعض الآيات من بعض السور تنزل في مكة ، وبعضها الآخر في المدينة المنورة ، بينهما فترة زمنية ليست بالقليلة. تتخللها آيات من سور آخر ، ولكننا نجدهما في غاية التناسق ، والوحدة الموضوعية. بحيث لو أضفنا كلمة زائدة الى السياق أو حذفنا كلمة لاختلف السياق اختلافا كبيرا ، بل لا يمكن ذلك حتى مع الحفاظ على ذات الكلمات القرآنية مع التقديم والتأخير.

وكلما تدبر البشر أكثر في القرآن الحكيم ، كلما ازداد يقينا بأنه من عند الله ، إذ يستحيل على الإنسان أن يجد ترابطا وثيقا بين كلام ينطقه الآن وكلام نطقه منذ

عشرين عاما. من بحث المحتوى ونضوج الأفكار ، وحتى في الأدب والصياغة ، وقد قال ربنا تبارك وتعالى : **﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾**.

هذا إذا ما تركنا الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن أسباب النزول جانباً لأن أكثرها لا ترقى الى درجة اليقين العلمي.

3 - لتثبيت قيادة الرسول في المجتمع. حيث يعود الناس اليه ، وينتظرون منه حلاً ورأياً كلما مرت بهم حادثة.

﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾

ونجعلك تصيغ شخصيتك وفق آياته.

﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾

آية آية ، ومقطعا مقطعا ، حتى يصير واضحا غير مختلط ببعضه ، لكي يدخل في ضمير المجتمع ، ويمتد عبر الأجيال في التاريخ.

وينبغي أن نتلوا القرآن - إذا تلوناه - بتدبر ، ونرتله بتأمل ، ونستضيء بهديه في ظلمات حياتنا ، ونسلط اشعته الكاشفة على كل زاوية مظلمة.

يقول الحديث الشريف المروي عن النبي (ص) انه قال لابن عباس :

يا ابن عباس إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا

قال : وما الترتيل ؟ قال :

«بَيِّنْهُ تَبْيَانًا ، وَلَا تَنْشُرْهُ نَشْرَ الرَّمْلِ ، وَلَا تَهْدِّهِ هَدًّ

الشعر ، فقفوا عند عجائبه ،

**و حركوا به القلوب ، ولا يكون هم أحدكم آخر
السورة» (1).**

ونحن نرى أن القرآن نزل مرتين :
هبط به الروح الأمين جملة واحدة على قلب النبي
الامي (ص) في ليلة القدر ، حيث قال ربنا سبحانه : **«إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ»** (2) وقال :
«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (3) هكذا نزل القرآن
حسب الحاجة الاجتماعية ، ثم نزل مفرقا حسب الظروف
والمناسبات ، حيث كان سبحانه يأمر رسوله بأن يتلو كل
آية في مناسبتها ، وربما تدل على ذلك الآية الكريمة : **□
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ**
□.

[33] ربنا الرحمن شافي بالقرآن امراض المجتمع
البشري المتمثلة في الثقافات الجاهلية. فكلما طرحت
فكرة جاهلية غامضة جاء الوحي بالحق المبين.
**□ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
تَفْسِيرًا □**

ما هو المثل؟
يبدو ان كل مجموعة فكرية يعبر عنها بمثل (أو
حسب تعبيرنا اليوم بشعار) والامثلة عند الناس تختزل
حشدا متناسقا من الأفكار ، وتعبر عن سلسلة فكرية
متشابهة.

ولتوضيح ذلك دعنا نضرب مثلا :
ألف : العشائرية نهج اجتماعي ، وقيمة فكرية كان
شعارها «انصر أخاك ظالما

(1) المصدر / ص 15.

(2) الدخان / 3.

(3) القدر / 1.

أو مظلوما» أو «أنا وأخي على ابن عمي ، وأنا وأخي وابن عمي ضد عدوي».

ولكن القرآن يقول : **«كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»** ⁽¹⁾ أن هذا هو الحق يواجه ذلك المثل الشائع. بآء : القومية إطار سياسي يعبر عنه المثل ينفيه القرآن بقوله : **«أَعْجَمِي وَعَرَبِي»** ⁽²⁾ وتقابلها العالمية الإسلامية التي يقول عنها الرب : **«إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»**.

جيم : وهكذا عبادة الأصنام منهج سياسي عبر عنه قريش بشعارهم في يوم أحد : اعل هبل ، وقابلها الرسول بالحق حيث قال : الله أعلى وأجل. وهكذا في سائر الحقول جاء الوحي منجما لكي يواجه الثقافات الجاهلية مثلا بمثل أحسن ، وفكرة باطلة بحق واضح ذا تفسير حسن بليغ.

(1) النساء / 135.

(2) فصلت / 44.

الَّذِينَ يُخَشِّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمُ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا صَبَرْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَنْتَبَهُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَاءَ السَّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنَّ كَادَ

40 [نشورا] : من النشر وهو الحياة بعد الموت (البعث).

لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا (42)
أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا)
(43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ
هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ

هدى من الآيات :

لا يزال السياق ينسف عن طريق الإيمان بالوحي العقبات التي يضعها الشيطان ، وذلك بالإنذار الشديد بعاقبة المكذّبين ، وضرب الأمثال من واقع الغابرين ، ويهدينا الذكر هنا إلى أنّ واقع الإنسان الذي لا يتمسّك بالوحي في الدنيا يشبه واقعه الذي يتجسّد له في الآخرة ، فهو يمشي ووجهه إلى الأرض لا يبصر الطريق ، فإن وقف وقف موقف شرّ ، وإن سار كان طريقه ضلالاً. ويؤكد القرآن أنّ من لا يؤمن بالوحي ولا يتمسّك بالرسالة ، ليس فقط لا يحقق تطلّعاته ، بل ويفقد بالإضافة إلى ذلك نعم الله عليه من عقل وعلم. إنّ الله منح البشر قـدراً من العقل والعلم ، لو استثمره عن طريق تمسّكه بالوحي الذي يثير في قلبه دفائن العقل ، لازداد عقلاً وعلماً ، ولكن إذا رفض الرسالة فإنّه يفقد العقل ، حيث يسلبه الله ما أوتي ، فيمشي مكبّاً على وجهه يتخبّط خبط عشواء ، كالأنعام بل أضلّ سبيلاً.

وبعدها ينذر القرآن من يسمعه دون أن يتَّعظوا
بمصير السابقين كقوم نوح و عاد ، و ثمود وآل فرعون ، إذ
كذب آل فرعون موسى وأخاه فدمرهم ، لأنهم لا
يعترفون بشرعيّة القيم ، فلا يشكّل البشر بما يملكون
من قوى وطاقات وأسماء وشعارات وزنا عند الله لولا
القيم ، لأنّ الأهمّ لديه هو الإيمان والعمل الصالح ، وتفقد
كلّ أمة مبرّر وجودها عند ما تفقد هذين الأساسين ، وما
تدمير الله لأصحاب الرّسّ إلا لأنهم أمة كفرت بالحقّ ،
وهذه سنّته في الحياة.

ومن الناس من أشرب قلبه حبّ الدنيا ، ويتجاهل
قيمة العلم والتقوى ، وينظر إلى رسول ربّه من منطلق
قيمه المادية ، فهو يكفر بالرسالة قائلا : **أَهَذَا الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا** ؟! ويرى أنّ صبره أمام تأثير الرسالة
فضيلة ، ولا يتذكر أن كفره بها يكلفه كثيرا ، لأنّه يرديه
إلى مهوى الضلالة.

ولكنّ منطلق هذه النظرة الخاطئة إلى الرسول ومن
ثمّ الوحي نابع من عبادة الهوى ، فيدعه الرسول لشأنه
لأنّه ليس وكيلا عنه ، ولأنّه أفقد نفسه نعمة العلم والعقل
، فهو أضلّ سبيلا من الأنعام والبهائم.

هكذا يبيّن القرآن هنا الحقائق التي تمسّ الوحي :
أولا : الذي يكفر بالوحي يكفر بالنور ، فهو يمشي
على وجهه.

ثانيا : إنّ نهايته ستكون كما الذين كفروا من قبل
فدمّرهم الله في الدنيا ، وأعدّ لهم عذابا أليما في الآخرة.
ثالثا : من استهزأ بالرسول فكفر لذلك برسالته فقد
اختار الضلال ، وأضحى كالأنعام وأضلّ سبيلا.

بينات من الآيات :

[34] إن الله يسلب العقول والأبصار من الذين
يكفرون بالقرآن في الدار الدنيا

بصورة معنوية ، أما في الآخرة فإنهم يفقدون كل ذلك بالصورتين المعنوية والظاهرية ، فاذا بهم يمشون مكبين على وجوههم.

□ الَّذِينَ يُخْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ □

قال بعض المفسرين : أنهم يمشون بعكس الآخرين ، فتكون رؤوسهم إلى الأرض. وأرجلهم إلى السماء ، ولعلّ التفسير الأحسن للآية : أنهم لا يرون أمامهم ، فهم مكبون على وجوههم.

□ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانٍ □

إذا توقفوا.

□ وَأَصْلُ سَبِيلٍ □

إذا تحركوا وساروا ، ويبدو أن الآيات التالية شواهد تاريخية على حقيقة هؤلاء ، ولعلّ هذه الكلمة لا تخص الآخرة بل تشمل الدنيا أيضا ، فإنّ للكفار بالوحي عقبي الشرّ في الدنيا كما في الآخرة.

[35 - 36] ثم تتعرض الآيات إلى قصة قوم فرعون الذين كذبوا موسى (ع) كمثال على عاقبة السوء التي تنتظر المكذبين بالرسالات ، ويلاحظ الاختصار الشديد في القصة ، وذلك من أجل الاعتبار بالنهاية. إذ هي الهدف من بيان هذه القصص هنا.

□ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا* فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا □

ويوحى هذا التصوير القرآني البليغ بفكرة هامة ، وهي أن المقياس عند الله هو

الايمان بآياته ، أما السلطة والثروة وغيرهما فلا قيمة لكل ذلك عنده تعالى.

[37] وتستمر الآيات تضرب لنا الأمثال من واقع الذين هلكوا يكفرهم ، وكيف أنهم دمّروا بسبب تكذيبهم لرسول الله وآياته. أو ليس خلق الله الخلق لعبادته؟! بلي. إذن فاذا كذّبوا بالوحي فقدوا مبرر وجودهم ، فلا ضير أن يهلكهم الله.

﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ ﴾

بالطوفان.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ﴾

علامة وشاهدا على مصير المكذبين برسول الله ورسالاته.

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

وبين هذا الشطر من الآية أن العذاب لا ينحصر في الماضين فقط ، بل يطال كل من يسير في خطهم ، وذلك حتى لا نتصور أنفسنا فوق سنن الله ، أو قادرين على الفرار منها.

ولكن لماذا يقول القرآن عذابا أليما وليس عظيما مثلا؟

ربما لان الذي يكذب بآيات الله بهدف التمتع بحرام الدنيا ومن يفعل ذلك لا بد وأن يؤلم بالعذاب في الآخرة ، وهذه الفكرة تتجلى في مواقع كثيرة من القرآن ، فغالبا ما يتطرق الذكر للعذاب الأليم بعد استعراض لذة حرام مباشرة ، ليبين ان الله يؤلم الإنسان في مقابل تلك اللذة.

[38] □ وَعَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ □

الرَّسِّ : تعني البئر ، وأصحاب الرِّس قوم كانت لهم بئر يعيشون عليها ، فأنذرهم رسولهم ، فلم يؤمنوا ، فهدم الله عليهم بئرهم وأهلكهم ومواشيهم.

ويظهر من حديث مفصّل يرويه الامام الرضا (ع) عَمَّن سَأَلَ جَدَّهُ الْإِمَامَ عَلِيَّ (ع) وَنَخْتَصِرُهُ هُنَا :

إِنَّ أَصْحَابَ الرَّسِّ كَانُوا يَعْبُدُونَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ شَجَرَةً صُنُوبٍ ، سَمَّوْا أَشْهَرَ الْعَامِ بِاسْمِهَا (وهي الأسماء الفارسية المتداولة للأشهر) وَزَعَمُوا أَنَّ نُوحًا (ع) قَدْ زَرَعَهَا ، وَأَنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِيَاهَ نَهْرِ لَهُمْ ، وَجَعَلُوهَا خَاصَةً بِتِلْكَ الْأَشْجَارِ الْمُقَدَّسَةِ فِي زَعْمِهِمْ !

وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيًّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ وَلَدِ يَهُودَا بْنِ يَعْقُوبَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ فَرَفَضُوا ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَهْلِكَ مَعْبُودُهُمْ فَيَبْسُتْ كِبَرِي الْأَشْجَارِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهَا غَضِبَتْ عَلَيْهِمْ لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ بِنَبْذِهَا ، وَقَالُوا : دَعْنَا نَدْفِنَ نَبِيَّنَا تَحْتَهَا حَيًّا فَلَعَلَّهَا تَرْضَى ، فَحَفَرُوا حَفِيرَةً فِي وَسْطِ النَّهْرِ ، وَأَلْقَوْا نَبِيَّهُمْ فِيهَا ، وَوَضَعُوا عَلَيْهَا حَجَرًا كَبِيرًا ، فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَمَّهُمْ بِعَذَابٍ شَدِيدٍ ، حَيْثُ هَبَّتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ عَاصِفٌ ، شَدِيدَةُ الْحُمَرَةِ ، ثُمَّ صَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِهِمْ حَجَرًا كَبِيرًا يَتَوَقَّدُ ، وَأَظْلَمَتْهُمْ سَحَابَةٌ سَوْدَاءُ فَالْقَتْ عَلَيْهِمْ كَالْقَبَةِ جَمْرًا يَلْتَهَبُ ، فَذَابَتْ أَبْدَانُهُمْ كَمَا يَذُوبُ الرِّصَاصُ ⁽¹⁾

وَيَبِينُ حَدِيثٌ آخَرٌ أَنَّ مِنْ أَفْعَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ فَعَلَ السَّحَاقُ ، وَهُوَ الشَّذُودُ الْجَنَسِيُّ عِنْدَ النِّسَاءِ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) أَنَّ حَدَّثَهَا حَدَّ الزَّانِيَةِ. ⁽²⁾

(1) راجع تفسير نور الثقلين ج 4 ص 16 - 19.

(2) المصدر ص 19.

□ **وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا** □

فكل هؤلاء جرت عليهم سنة الله ، حيث دمرهم لتكذيبهم بآياته ، ورفضهم لما أتى به رسله.

ويبدو ان المقصود من كلمة القرن في القرآن الحكيم هو الجيل حسب تعبيرنا اليوم ، وهم الذين يقارن بعضهم بعضا. وقيل ان القرن مائة عام أو سبعون سنة ، وقيل خمسون خريفا ، ولعله أربعون عاما لأن الجيل من الناس يتبدلون كل أربعين عاما ، وسبق ان فصلنا القول في قصة تيه بني إسرائيل.

[39] □ **وَكُلًّا صَبَرْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ** □

ويبدو ان المراد من المثل هنا إنذارهم ببيان مصير المكذبين من قبلهم.

□ **وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا** □

التبر هو : القطعات المفتتة من الذهب ، ويسمى بالتبر لأنه ينقطع ، والتبير يعني التقطيع الكامل ، فالله قطع هؤلاء القوم تقطيعا.

والملاحظ تحول القرآن من أسلوب لآخر ، فمرة يقول «دمرنا» وأخرى «عَذَابًا أَلِيمًا» وثالثة «تَبَرْنَا تَبِيرًا» ورابعة «يُخْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ» فهل في ذلك ما يزجرنا عن التكذيب بآيات الله؟

وكم يجب أن يكون قلب الإنسان قاسيا حتى يمنعه من الهداية أو للتأثر بهذه التهديدات المبتالية.

[40] □ **وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَاطَرِ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا**

□

لقد كانت القرية هذه آية من آيات الله التي يجب على الإنسان الاتعاظ بها ، وهي كما يذكره الحديث قرية سدوم لقوم لوط ، ولكن هؤلاء لم يعتبروا بما يرون من آثارها ، ليس لأنهم لم يروها وانما لأنهم يعتقدون ان الدنيا آخر المطاف ، فلا حساب ولا نشور.

ولا تشمل هذه السنة من يكفرون بالوحي جملة وتفصيلا فحسب ، بل كل واحد يتخذ القرآن مهجورا تشمله هذه السنة ، ونذكر بهذه الحقيقة لان مشكلة الكثير منا اعتقاده باقتصار الإنذار والتبشير علي الآخرين. فنرتل القرآن ليستمتع غيرنا ، وكأننا أنهينا واجبا بمجرد لقلقة لسان اعترفنا عبرها بالشهادتين. كلا.. لا بد أن يعرف كل فرد منا أنه لا يمكنه الوصول إلى درجة الايمان إلا بالجهد الكبير والعمل الجاد ، ويعتقد كل منا ان القرآن حديث الله إليه.

فالذي لا يقرأ القرآن أو يقرأه دون تدبر ، أو يتدبره دون عمل ، أو يعمل ببعضه دون بعض ، أو يعمل به كله دون استمرار وتحمل للصعاب ، كل أولئك يشملهم قوله تعالى : **﴿ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾** لان من كفر بالقرآن سابقا ليس لأنه من طينة تختلف عن طينتنا ، بل مثله كأي بشر وجد صعوبة الايمان بالقرآن ، وتطبيق آياته و مناهجه ، فتركه ولذلك تشمله سنة العذاب.

ونحن عند ما نتبع ذات الخطوات فنحن مثله. بلى. اننا عشنا في بيئة مسلمة تشهد بالشهادتين ، وتقول بنزول القرآن من الله ، فآمنا بذلك إيمان التقليد والوراثة ، وتتضح حقيقتنا عند ساعات الحرج التي يسميها القرآن بالعقبة ، والتي من واجبا اقتحامها ، وفي الآية إشارة إلى إن الكفر بالنشور سبب سائر مفردات الكفر.

[41] وبعد أن ذكرنا الوحي بمصير المكذبين بالوحي. لعل القلوب تلين

فتستقبل الرسالة. أخذ يداوي أمراض القلوب الجاحدة. ذلك أن مرض الاستهزاء بصاحب الرسالة. يقف حاجزا دون استقبال نور الوحي. رأيت لو استصغرت أحدا. واستهنت بكلامه أيضا ، ولكن لماذا استهزاءوا بالرسول الكريم؟ لأن قلوبهم أشربت بحب المادة ، فلم تعد تعترف إلا بالثروة والقوة والجاه العريض ، وبهذه المقاييس وزنوا العلم والفضيلة ، وأرادوا أن تكون موازين الرب تابعة لأحداثهم الشاذة ، ونظراتهم الضيقة. وقد بين القرآن في مطلع السورة هذه سخف تلك المقاييس المادية ، ولكنه – كما يبدو لي – عاد هنا إلى ذات الحديث ليذكرهم بخطأ منهجهم العلمي ، فهل من الصحيح أن نرفض إنذارا وراءه التدمير والتبوير عبر الاستهزاء بمن يحمله. هب إنه كما يحسبون – حاشا لله – فهل من العقل أن نقع في البئر لمجرد أننا لا نكرم من أنذرنا؟

□ **وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا** □

من هذا حتى نتبعه ، أو نستجيب لإنذاره. [42] وكم هؤلاء غارقون في الغباء والضلال فلقد كاد الوحي يصل قلوبهم ، وكادت أنوار الهداية تخرق حجب العناد في أنفسهم ، ولكنهم صبروا على ألهمهم ، واستقاموا على الضلال بعناد وجحود ، فرأوا الهداية ضلالا ، والإصرار على الضلال صبرا على الحق. يا ويلهم ما أكفرهم قالوا :

□ **إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَصْلُ سَبِيلًا** □

[43] وان هذه العقبة النفسية منشؤها عقبة أخرى تحصل بتغيير محور الإنسان من القيم

إلى الهوى. فيتبع أهواءه بدل عقله ، مما يجعله لا يميز الحق من الباطل.

إن عبادة الأهواء أساس كفر الإنسان ، لان مقياسه في تقييم الحياة سيكون - آنئذ - شهواته (حبّه وبغضه) لا عقله وعلمه ، فلأن فلانا محبوب لديه فهو جيد ، وأفكاره سليمة ، فيتبعه ، ولأن فلانا الآخر مبغوض عنده ، فهو خبيث وكل أفكاره خاطئة ، وسلوكه منحرف.

□ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ □

ونرى الآن وبوضوح ان أساس الانتماء والولاء في عالمنا اليوم قائم على الحب والبغض وليس العقل والعلم ، وقد عرف أولوا السياسة وأنصار الثقافة الجاهلية ، ان مفتاح شخصية المجتمع الجاهلي هو الحب والبغض ، فسعوا لزخرفة أفكارهم الخاطئة بما يثير شهواتهم ، فشوهوا تقييمهم للأفكار ، وجعلوهم يلهثون وراء كل مجلة تنشر الصور المثيرة ، واتبعوا أجهزة الاعلام بالغناء والرقص وصور الفاتنا ، وما يثير شهوة الجنس أو السيطرة أو الطعام و .. و ..

وهكذا ضلوا وأضلوا ، ولم يكتفوا بتضليل الناس في القضايا المختلفة حتى سلبوهم قدرتهم على أن يسمعوا أو يعقلوا.

فلو ذهب شاب مثقف إلى مكتبة ما ورأى فيها كتابا قيما يحوي أفكارا هامة ، ولكنه مطبوع قبل مائتي عام وعلى ورق أصفر رديء ، فانه قلما يجد دافعا لشراءه وقراءته. وان تجشم الصعاب وضغط على نفسه ليقرأ بعض صفحاته ، فانه يشمئز من جراء الأخطاء المطبعية أو عدم الوضوح في كلماته حتى ليكاد أن يخطئه.

وكذلك إذا وصلت بيده ورقة منشور لحركة إسلامية ، ومن جماعة مؤمنة لم تسرق أموال الناس لتطيع أفكارها على الأوراق المصقولة الجميلة ، أو في المجلات

ذات الأغلفة الملونة ، فانه يتركها جانبا ليقراً بدلا عنها مجلة تمولها أجهزة الاستكبار لتضليل الناس ، وتصرف عليها بعض ما سرقته من الشعوب المستضعفة ، أو تمولها اعلانات المترفين الذين يمتصون ثروات الفقراء والمساكين ، وينفقون جزء منها على وسائل الاعلام الجاهلية لتبرر للناس أفعالهم القبيحة.

وهكذا تجد المجتمع الجاهلي يتردى في بؤر الجهل بسبب طاعة أبنائه الشهوات والأهواء بدل العقل والعلم. وهنا يتضح أساس الخطأ في المحور المعتمد للتقييم. فهل المحور الصحيح ان كل ما تحبه حق؟ أم الحق هو الذي ينبغي أن تحبه؟

□ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا □

ومثل هذا الإنسان لا تنفعه شفاعة الشافعين ، ورسول الله لا يشفع له ولو استغفر له سبعين مرة ، بسبب توليه عن القيم واتباعه الهوى.

[44] الذي يترك عقله لهواه ، والحق لما يحب ويبغض ، فانه يجعل نفسه أضل سبيلا من الأنعام ، لأنها أوتيت مقدارا من الشعور والفهم تعتمد عليه ولا تحيد عنه ، فلم نر الأنعام يوما تدخل جحيما من النار أو تتبع مضرتها لحبها ، ولكن الإنسان يستخدم ما يؤذيه ويتبع ما يضره.

□ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ □

كلا إنهم لا يسمعون العلم ولا يعقلونه إن سمعوه ، وهم بلا علم يستفيدونه من الآخرين ولا عقل يستوعب ذلك العلم.

□ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ □

وهذه نتيجة اتباعهم الهوى. إذ جعلهم يدلون
مقاييسهم ، فبدل أن يحبوا الحقّ يعتبرون ما يحبونه حقا.

ويبقى سؤال :
أيهما أفضل الأنعام تتبع شعورها القليل ، أم البشر
يتركون عقلهم المنير؟ وندع الاجابة للقرآن حيث يقول :
﴿ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴾

الأنعام تعمل بغرائزها بصورة شبه إجبارية ، بينما
أوتي الإنسان العقل ليقوم بدور الغرائز وأفضل منها ،
فاذا ترك عقله هلك ، لأنه لا يملك كالأنعام دافعا غريزيا ،
أما هو قد أفقد نفسه نعمة العقل البديل عنه.

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ
سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ
إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
لِيَأْسَوا وَالنَّوْمَ سُباتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) وَهُوَ
الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُخْطِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا
وَنُنْفِثَ بِهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ
صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا)
(50)

49 [إناسي] : جمع إنسان وجعلت الياء عوضا عن النون وقيل أنها
جمع أنسي.
50 [صرفنا] : بثنا ووزعنا.

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

هدى من الآيات :

في الدرس السابق قرأنا عن أولئك الذين اتخذوا إلههم أهوائهم واستهزءوا بالرسول فكفروا برسالة الله .. ويعالج القرآن هذا المرض بتذكير البشر بربه فاذا عرفه تلاشت الآلهة من دونه.

أفلا تنظر الى آثار ربك في هذا الظل الممتد؟ كيف يبسطه ثم يقبضه بتحريك الشمس مشرقا لمغرب؟! ثم يقسم الليل والنهار بقدر ليكون الليل سباتا وسترا وراحة ، ويتخذ النهار نشورا ونشاطا وبحثا عن المعاش.

والمعاش بدوره يدره الرب حين يرسل الرياح لتبشر برحماته وبركاته. فاذا بالسما تنزل الماء الطهور. فاذا بالحياة تدب في البلد الميت أرضه وبشره وبهائمهم.

كل ذلك ليتذكر الإنسان ، ولكن أكثر الناس يكفرون. وكفرهم هذا يدعوهم ليتخذوا إلههم الهوى ، ويتحدوا - بالتالي - قيادة الرسول.

بينات من الآيات :

وهو الذي مَدَّ الظلَّ :

[45] الايمان بالله قاعدة كل معرفة ومنطلق كل ايمان ، فلا يمكن للإنسان ان يؤمن بالوحي قبل الايمان بمن أنزله .

وفي أول آية من هذا الدرس نجد قوله تعالى : « **أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ** » وذلك مما حَيَّرَ المفسرين ، وجعلهم يؤولون الكلام تأويلاً .. أو يستطيع الإنسان - هذا الضعيف المحدود - أن ينظر الى ربه؟!

فقال بعضهم : ان في الآية لقلبا ، ومعناها : ألم تر الى الظل كيف مده ربك وقال البعض ان فيه حذفاً ، ومعناه ألم تر الى فعل ربك ولكن يبدو لي : ان في تعبير الآية احياء لا نجده في غيره ، فالإنسان يرى ربه بالفعل وليس بعينه ولا بصورة مباشرة ، بل يراه بقلبه المنفتح من خلال آياته في الكون ، فهي لوضوحها الشديد تعبّر عن بديع صنع الله ، وتشهد على ما ورائها من قوة مهيمنة عليها ، وهي قوة الله وأسماءه الحسنى .

وماذا يحصل للإنسان عند ما يرى شيئاً ما؟
أو ليس يؤمن به ايماناً عميقاً؟

والا فلما ذا يؤمن بالشمس وظلها ، وبالأرض وما فيها؟

بالطبع لأنه يرى كل ذلك ، اذن فالرؤية تعطيه هذه المعرفة ، وتصنع هذه الحالة النفسية من الايمان والاطمئنان لديه حتى يصل الى درجة اليقين الاعمق .
بالطبع أنه لا يرى الا انعكاساً لنور الشمس عليها .

ومن الشمس ماذا يرى؟
أليس نورها دون جرمها؟
وهكذا بالنسبة للقمر وسائر النجوم والأشياء.
فمن النجوم ما يحتمل العلم أنها اندثرت ولا نرى منها
سوى نورا انبعث قبل مليون عام ليصلنا اليوم مثلا ، فلا
نستطيع ان نتأكد من فناء النجم ، الا بعد مليون عام.
وماذا نرى من التفاحة التي نحملها بين أيدينا غير
النور المنبعث من اي مصدر ضوئي انعكس عليها؟
وحتى جرم التفاحة لا نرى منه غير الاجزاء المحيطة
به ، فالثقل ظاهر محيط بالجسم لا ذات الجسم.
وهكذا الحقيقة غيب ، لا يصل إليها الإنسان الا عبر
الظواهر والشواهد المرتبطة بها والدالة عليها ، فهي
تشبه أمواج الأثير التي لا ترى الا على شاشة التلفزيون ،
وأمواج اللاسلكي التي لا تلتقط ولا تسمع بغير المذياع
والاجهزة المشابهة.
وهل هناك حقيقة ترى بأحسن ما يمكن ان يرى
الإنسان ربه؟
إذا كانت الشواهد هي التي تحملنا على الايمان
والاعتقاد بكل شيء وليس الاحاطة به ، وإذا كان الأمر
هكذا بالنسبة لسائر الأشياء ، كالأرض والسماء وما فيها ،
فهل لشيء من الآيات والشواهد وبالتالي من الظهور
والوضوح مثلما لله سبحانه وتعالى؟!
فلما ذا يجوز ان نقول رأينا الشمس ونظرنا الى
القمر .. إلخ ولا يجوز ان نقول رأينا

ربنا؟!

ان ايماننا بالله يجب ان يكون أقوى من ايماننا بأي شيء سواه ، لأننا نجده في كل شيء ، (وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد) .. ففي كل شيء تتجلى آثار القدرة والعظمة ، والحكمة والنظام ، والجمال والروعة وهي من أسماء الله الحسنی.

ونحن عن طريق النور الذي ينبعث من الشمس الى الأرض نكتشفها ونؤمن بها ، والشمس أظهر الحقائق عندنا ، فاذا أراد الواحد بيان وضوح شيء قال : «كالشمس في رابعة النهار» ، ولكن هل رأينا الشمس رأي العين؟

كلا .. بل ان كل ما نــــراه هو ظلها الممتد على البسيطة. وقد قال بعض المفسرين ان الظل هو موجود منذ البدء في الكون ، ثم تأتي الشمس لتذهب به ، فكلما ارتفعت انحسر أكثر ، حتى يأتي وقت الزوال فينعدم تقريبا ثم يعود فيثا بعد دوران الأرض حول الشمس ، فيصبح الوقت مساء.

الا ان هناك احتمالا آخر لمعنى الظل أطرحه ليتدبر فيه المتدبرون : إن الظل هو انعكاس نور الشمس ، ولذلك جاء في الحديث في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل : **﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾** فقال : **«الظل ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس».**

وإذا سميت شبح الأشياء ظلا فلأن شعاع الشمس يمتد إليه.

ونسأل : ماذا يرى الناس من ظل الشمس؟ لا يرون الا نورا منبعثا منها منبسطا على الأرض ، وهو في انقباض وانبساط بمشيئة الله فيبين الحين والآخر يتبدل النهار ليلا والليل نهارا ، وكل ذلك آية دالة على وجود الشمس.

إننا نؤمن بالشمس ، دون ان نرى غير ظلها ، الذي نعرف من خلاله طبيعتها وقوتها ، ومدى دفئها ، كما لو كانت الشمس هي التي نراها ، وكذلك عن طريق أسماء الله وآياته في الكون يجب ان نعرف ربنا ونتيقن يقينا راسخا به ، وكما ان الشمس هي دليل الظل بإذن الله وليس العكس ، كذلك الرب هو الدليل إلى ذاته بذاته ، وبآياته وأسمائه وليس العكس.

□ **أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا** □

وذلك بوقف دوران الأرض لتبقى في ليل دائم ، أو نهار مستمر.

□ **ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا** □

تتماوج التعابير والإيحاءات القرآنية لتبث حزمة نور الى القلب وتوصل الإنسان الى غيب الحقائق ، فما نراه ظل للشمس ، وآية من آيات الله ، فلما ذا عن طريق الظل نكتشف الشمس ولا نعرف وجود الله؟! واين نحن من ذلك الإمام الذي قال : «**ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله ومعه وبعده**»؟!

فالمؤمن يعيش محاطا بمعرفة الله ، لأنه أتى ينظر يجد آيات الله الواضحة ، مما يزيده ايمانا الى ايمانه ، فان رأى الجمال والكمال قال سبحان الله ، وان رأى العظمة والقدرة قال الله أكبر. ولعل الآية توحى الى التشابه بين شمس الطبيعة وشمس الوحي ، وأن الذي جعل الشمس دليل الظل أوحى بالرسالة لتكون هدى ونورا.

[46] □ **ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا** □

وهنا تتجلى هيمنة الله ، وكيف أنه ينشر الظل ، ثم يقبضه بصورة سهلة وميسرة ، دون نصب وتعبد تعالى الله عن ذلك.

[47] بين ساعة وأخرى يرتدي الكون ظلمة الليل ، ويتوقف كل شيء في مكانه ، فالنور المنبعث من السماء يخفت ، وزرافات الحيوانات المنطلقة من هنا وهناك تعود الى مهاجعها ، وأسراب الطيور تؤوب الى وكورها ، ويعود الإنسان الى بيته يبحث عن ملجأ يأوي اليه وكأنه يخشى من شيء غريب. وبعد لحظات يرى الإنسان الذي كان كتلة من النشاط ، قد تراخى على فراش نومه.

ولعلّ هذا التعبير يشير الى التعبير الذي يحصل في الإنسان المؤمن ، فان الذي يهتدي بالقرآن كمن يعيش الصباح والنهار فكله معرفة وحركة ونشاط ، بينما يشبه الكافر والضال من انغمس في سبات عميق ، في ظلمة ليل بهيم ، فكله سكون عن النشاط وخوف وجمود.

وبين هاتين الحالتين يجب على الإنسان التحرك نحو النشاط عبر الوحي ، فإله في هذه السورة يحدثنا عن القرآن ولكنه يختار ما يتناسب مع موضوعها من آيات الطبيعة.

□ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا** □

حيث يشبّه ربنا الليل وكأنه لباس يشمل ملايين البشر ، كما يغطي الطبيعة سهلها وجبلها ، برّها وبحرها.

□ **وَالنَّوْمَ سُبَاتًا** □

السبات هو الانقطاع عن العمل والحركة. فاذا توقفت الآلة عن العمل قيل لها سبتت ، وسمي يوم السبت كذلك لأن الماضين كانوا ينقطعون عن العمل فيه ، وهكذا تنقطع أعضاء وجوارح الإنسان عن النشاط والحركة ليلا ، ولذا سمّي النوم سباتا.

□ **وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا** □
فهو عكس الليل لأنه انبعاث وعمل.
[48] □ **وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ** □

ان الإنسان ليفرح بالرياح وهي تقل له عرف الورود والاكسجين ، كما تحمل السحب المليئة بالمطر ، فهي مصدر بشارة وسرور له.

□ **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا** □
لقد أثبت العلم ان أفضل أنواع المياه هو ماء المطر ، لان ما ينزل من السماء بالاضافة الى كونه ماء فانه يحمل الاوكسجين النقي ، فهو نظيف ومنظف ، كما هو ان نزوله يزيل الأمراض.

[49] □ **لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا** □
ان التعابير القرآنية هنا إشارات الى رسالة الله – كما يبدو – فالله الذي يطهر الأرض بالماء الذي ينزله من السماء يطهر القلب بالوحي.

□ **وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا** □
خلق الله الماء وأودعه الأرض ليسقي به الانعام والناس.

[50] □ **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بِهِنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا** □
فما ذا صرّف الله بينهم؟
قال البعض ان هذه العبارة تدل على تصريف الله للسحاب ، ينزلها بإذنه على

المناطق المختلفة من الأرض ، ولو لا ذلك لتجمعت في مكان واحد وأنزلت كل حمولتها من المطر على بلد واحد حيث تفيض المياه ، بينما تبقى سائر البلاد قاحلة لعدم وصوله لها.

ولكن القرآن يقول : « **وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا** » وكلمة صَرَّفْنَاهُ لا تدل على السحب بقدر ما تدل على الأمثال التي ضربها أنفا.

والمعنى أننا صرفنا أمثالنا وكلماتنا فبيناهما للناس كافة ، وفي البلاد المختلفة أنزلنا كتابا من الله يحمل رسالته للبشرية عبر رسول منه.

□ **فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا** □

وهنا نرى نوع التشابه والتنسيق ، بين المطر الذي ينزل من السماء ، وعن طريق توزيع القنوات الطبيعية في الأرض يجري ليسقي الانعام والاناسي ، وبين الرسالة التي تهبط من السماء فتستقر في قلوب الناس.

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا (51) فَلَا تُطِيعُ
 الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) وَهُوَ الَّذِي
 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجْلُجٌ وَجَعَلَ
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَخْجُورًا (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
 مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
 (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
 يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (57)
 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
 وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبٍ عِبَادَهُ خَيْرًا (58)

53 [مرج]: أصل المرج الخلط ومرج أي خلط.

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً

هدى من الآيات :

لم يخلق الله البشر عبثاً ، ولم يتركهم سدى ، فلقد وُقِّرَ لهم سبحانه جميع وسائل الهداية ، وعند ما تكون الاكثرية هي الكافرة ، فان ذلك لا يدل على انعدام الفرصة امامهم ، بل لان الايمان تكامل عظيم كلما يرتفع إليه إنسان. كما لا تدل قلة المصلحين الاجتماعيين أو المخترعين والعلماء على عدم أهمية العلم والاختراع ، أو الإصلاح الاجتماعي ، وانما هي مراتب عالية لا يصل لها الا القليل.

وان يرسل الله رسولا واحدا للعالم بأكمله لا يدل على ضالة قيمة الرسالة عند الله حاشا ، بل العكس هو الصحيح فلعظمتها اكتفى بشخص واحد يبلغها البشرية كلها. وكما تكفي الشمس ان تكون مصباحا لكل الأرض والكواكب المحيطة بها ، فان رسول الله (ص) يكفي ان يكون بشيرا لكل العالمين.

وبالطبع لا يكون ذلك الا إذا تسلح بالقرآن وتحدى الكافرين دون طاعة لهم أو تنازل عن القيم ، فواحد يتسلح بالقرآن يمكنه الانتصار على الجاهلية العالمية

بأكملها ، وذكروا الرب بقدرته لعلنا نخشى إنذاره ونتبع
النذير المبعوث من عنده. انظروا الى البحرين كيف
أرسل الله المياه فيهما من عذب فرات وملح أجاج وجعل
بينهما حاجزا لكي لا يختلطتا.

ومن مظاهر قدرته خلق الإنسان من الماء وتنظيم
حياته عبر جعله نسبا يتصل بعضهم ببعض عبر الولادة ،
وصهرا يتكاملون بالزواج.

كذلك ينبغي ان نخلص له العبادة ونسلم لمن أرسله
، بينما يعبد الكفار من دون الله أصناما وأناسا لا ينفعون
من أطاعهم ، و لا يضرون من رفضهم ، ويتظاهرون ضد
رسل الله ورسالاته.

وليس الرسول وكلاء عنهم انما هو مبشر ونذير ، وهو
لا يطالب بأجر لقاء اتعابه وانما يسعى لإسعاد الإنسان
عبر هدايته الى السبيل السوي.

ولا يعتمد الرسول على قوة بشرية فانية ، انما يتوكل
على الحي الذي لا يموت ، ويستمد منه القوة حين يسبح
بحمده ، وهو وحده الذي يحاسب عباده ، وكفى به خبيرا.
بهذه الصفات ينعت القرآن رسول الله ، ويزيل
الشبهات التي ألقاها الشيطان في قلوب البسطاء
ليكفروا بالوحي.

بينات من الآيات :

الجهاد الكبير :

[51] وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا □

ان الله قادر على أن يبعث نذيرا في كل قرية ،
ولكنه بالحكمة جعله واحدا لكل

البشر ، وليس هذا دليل على عدم عظمة النذير ، ولا هو دليل أيضا على عدم أهمية الفئة القليلة الملتفة حوله من المؤمنين ، بل لعله يدل على العكس تماما .. وإذا كان القلب طاهرا والأذن واعية يكفي نذير واحد للعالمين ، أما إذا كان في الأذان صمم وعلى القلوب رين فلا ينفع وجود المنذرين في كل قرية بل ولا في كل بيت.

[52] الكثير من المؤمنين يفقدون احساسهم بشخصيتهم ، وثقتهم بذاتهم إذا وجدوا أنفسهم فئة قليلة ، فينهارون أمام ضغوط الكفار ، وهنا يحذر الله الرسول من هذه السلبية إذ يقول :

❑ **فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** ❑

اي جاهد الكفار بسلاح القرآن جهادا لا هوادة فيه. وقد قال بعض المفسرين ان الجهاد الأكبر هنا هو جهاد الكلمة والحجة ، ولكن السياق لا يدل على هذا التفسير ، لان التعبير في هذا المورد اشمل من ان يدل على جهاد الكلمة فحسب ، لان المؤمن حينما يرفض طاعة الكفار أو الاستسلام لأفكارهم وضغوطهم ، فذلك يجره الخوض الممارك معهم مما يجعله يدخل الصراع بجهاد أكبر ، ومن جميع الأنواع وفي مختلف الجبهات ، ولا بد ان يعرف الكفار أن مخالفتهم للرسالة تعرضهم للخطر من موقعين ، من عند الله ومن عند رسوله والمؤمنين. فلا يحسبوا ان النعم التي خشوا زوالها بالايمان سوف تستمر لهم إن هم كفروا بالوحي ، كلا .. سوف يعلن الرسول جهادا كبيرا عليهم سواء بالكلمة الصاعقة أو بالسيف الصارم أو بوسائل ضاغطة أخرى.

ونتساءل ماذا تعني كلمة «به» هنا؟ الجواب : أن القرآن ذاته نهج الجهاد الثقافي والسياسي والاقتصادي والعسكري ، فالجهاد يتم بالقرآن شاملا متكاملا مستمرا.

فالطغاة من الحكام ، والمترفون ، والمؤسسات الثقافية المضلة .. كل أولئك أصنام ، والإنسان هو الذي يلحق الضرر بنفسه عند ما يخضع لهم ، ويؤبد الشيطان والكفار.

ولو لا خضوع البسطاء من الناس واستسلام أصحاب المصالح لما قامت للظلم قائمة. دعنا نقرأ معا حديثا حكيما في ذلك :

عن علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على أبي عبد الله فاستأذنت له ، فلما دخل سلم وجلس ثم قال : جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم ، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه ، فقال أبو عبد الله (ع) : لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ، ويجبى لهم الفياء ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم ، فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال : إن قلت لك تفعل؟ قال : أفعل ، قال : أخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ، وأنا أضمن لك على الله الجنة ، قال : فأطرق الفتى طويلا فقال : قد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه ، قال : فقسمنا له قسمة ، واشترينا له ثيابا ، وبعثنا له بنفقة ⁽¹⁾.

□ **وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا** □

ان من يعبد الطاغوت بخضوعه يظاهره ويعاونه ضد الحق ، والا فبمن استطاع الطغاة التسلط على رقاب الناس؟!

(1) بح 75 / ص 375.

1 - أليس بالصحفيين المأجورين وأمثالهم ، ممن يتسكعون على عتبات القصور من أجل فتات الخبز وفضالة الطعام ، ثم يلمعون أوجه الطغاة القبيحة بمقالاتهم السخيفة؟!

2 - أو ليس بالجنود المجندة من الشباب الذين يصرفون طاقاتهم في خدمة الطغاة ، بدلا من ان يكون كل واحد منهم قائدا في مجتمعة؟!

3 - أو ليس بالموظفين الذين أذلوا أنفسهم في دوائر السلطة كي يشبعوا بطونهم؟

4 - ثم الأهم من كل ذلك ، أليس بسكوت الناس عنهم ، وخنوعهم عن المواجهة والثورة ضدهم؟!

اذن فالجريمة ليست من الطغاة وحدهم ، بل للشعوب المستسلمة نصيب وافر من المسؤولية أيضا.

[56] الرسول ينذر ويبشر والناس يتحملون مسئوليتهم. وإذا ساد الظلام أمة من الناس يتمنون ظاهرا الى رسالة الهية فلا يعني أبدا أن في رسالات الله نقصا .. بل أنهم هم المسؤولون لأنهم تركوا العمل الجاد بها ، وتحمل مسؤولية الثورة ضد الطغاة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾

إذا تسلط الطاغوت ، فان البعض يحاول ان يلقي باللوم والمسؤولية على كاهل الحركة الاسلامية العاملة ، ثم ينتظرها تخلصه من هذه الازمة كلا وهذا خطأ.

فكما ليس من الصحيح ان ينتظر الناس الرسول أن يجاهد الطاغوت وحده ،

ليس من الصحيح أيضا ان تنتظر الامة الاسلامية اليوم ،
الطليعة الرسالية أن تقوم بهذا الدور ، ذلك أن دور
الرسول كما الحركات الرسالية هو قيادة النضال وتوجيهه ،
لا القتال نيابة عن الناس ، كما كان بنو إسرائيل ينتظرون
من نبيهم موسى (ع) فلما جاءهم وحملهم مسؤولية
الجهاد **« قَالُوا أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا
جِئْنَا »** ⁽¹⁾.

فأعضاء الحركة الاسلامية يبذلون أقصى الجهود ، من
كتابة ، وتوزيع ، ومؤتمرات ، لفضح الطواغيت بإبراز
أعمالهم الاجرامية ، متحملين في سبيل ذلك التبعات ،
من السجن والتعذيب والاعدام ، حتى هتك الاعراض
والحرمات ، ولكن لا يجوز للناس ان يتفرجوا وينتظروا
الانتصار.

لأن مسؤولية الطليعة من حملة الرسالة هي مسؤولية
الرسول نفسها ، اي تبليغ الرسالة للناس وقيادة المعركة
وعلى الناس المقاومة والثورة ضد الفساد والانحراف.

[57] **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا** □

إن الرسول ومن يمثلهم عبر التاريخ لا يطالبون الناس
أجرا مقابل ما يقدمون لهم من خدمة البشارة والإنذار ،
هذا فيما يخص الناس.

[58] أما فيما يخص الرسول وحملة الرسالة فان
واجبهم السير في الطريق رغم الصعاب ، بالتوكل على
الحي القيوم ، دون التفات لقلة الأنصار حولهم ، أو مدى
الطاعة والرفض من قبل الناس.

□ **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ** □

(1) الأعراف / 129.

فاذا اعتمد البعض على قوة بشرية فان المؤمن يعتمد على الله الذي لا يموت وحده ، ولا يعتمد حتى على الأنصار والاصحاب ، فقد تزل قدم هؤلاء أو تعثر فييأس ويترك الجهاد.

□ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ □

ان القيادة أو الطليعة الرسالية هم الاقلية في بدء الانطلاق ، وهم الغرباء عن واقعهم ، إذ يشعرون بالوحشة وهيبة الطريق ، كما يتحسسون الفراغ الاجتماعي ، ولكي يقاوموا هذه السلبيات فان عليهم التعويض عن كل ذلك بالارتباط المتين والعميق بالله سبحانه وتعالى ، لان ذلك يثلج صدورهم ، ويسكن روع قلوبهم ، فيعطيهم الثبات والطمأنينة.

□ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا □

يعني ان الله قادر على إحصاء ذنوب الذين يتركون المؤمنين الحاملين للرسالة ، فلا تشغل الفئة المؤمنة نفسها بإحصاء سلبيات وذنوب الآخرين من المخالفين ، ولا تفكر في رفض الناس لها ولرسالتها ، وانما عليها الماضي قدما على خطها ، تاركة ما يجري حولها الى الله ، فهو الذي يحصي ذنوب الناس وكفى به خبيرا بها.

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ
خَيْرًا (59) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) تَبَارَكَ
الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) وَعِبَادُ
الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

63 [هونا] : والهون مصدر الهين في السكينة والوقار.

65 [غراما] : الغرام هو أشد العذاب.

(65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا
أُنْفِقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
(67)

عباد الرحمن

هدى من الآيات :

في إطار التذكرة بالتوحيد الذي هو قاعدة الإيمان بالرسالة يبين الدرس بعض أسماء ربنا ، وبالذات أسمى «الرحمن» و «تبارك».

ويتجلى اسم «الرحمن» في خلق السموات والأرض وتديبرهما بالرغم من نفور الكفار من هذا الاسم الكريم ، ورفضهم السجود للرب الذي أحاطت بهم رحمته ، وزعموا انهم لا يسجدون لمن يأمرهم الرسول (استهزاء به وتحديا له).

بينما يتجلى اسم «تبارك» في ذلك البناء المتين الذي تعالى فوقنا ، والسراج المنير الذي تعلق به كالقنديل ، والقمر المنير الذي زينه وفاض نوره الهاديء على الربايا والسهول.

وهكذا في توالي الليل والنهار ليكون فرصة لمن يريد ذكر الله ، أو أراد له شكورا.

إن أسماء الله تتجلى في أفئدة الذاكرين الشاكرين ،
فيكونون عباد الرحمن حقا. فتراهم يمشون على الأرض
هونا لا أذلاء ولا متبخرين ، ويواجهون الجهل بالسلام ،
ويبيتون الليل بالتبتل ، ويتطلعون لاتقاء نار جهنم اللاهبة
البئيسة ، وإذا أنفقوا اقتصدوا ، فلم ييخلوا ولم يترفوا.
ويواصل الدرس التالي الحديث عن سائر صفات
هؤلاء الصالحين.

بينات من الآيات :

﴿ فَسْئَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ :

[59] يحدثنا القرآن الكريم في هذه المجموعة من
الآيات عن أمرين متقاربين :
الأول : الايمان بالله.

الثاني : كيف يتجلى الايمان في سلوك الإنسان
الصادق. لتوضيح هذا الأمر لا بدّ أن نتذكر أن هناك فرقا
بين الايمان بالله وبين معرفته - حقا - لأن هناك درجات
في مسيرة التوحيد وهناك مفارقات ينبغي أن نعرفها
وهي كما يلي :

1 - فقد يكون الايمان إجماليا ، كما لو عرف الإنسان
أن وراء الأكمة أشجارا ، أو أن وراء الجبل غابة ، وربما
يؤمن بذلك عن طريق العلم بكثافة الأمطار وراء الأكمة ،
أو وجود الحيوانات المختلفة الآتية من وراء الجبل ، أو
عن طريق مخبر صادق يثق به.

وقد يكون الايمان عرفانيا ، وذلك حينما يدخل الغابة
أو يشرف عليها من قريب ، ويزداد هذا العرفان كلما
أحاط بما في الغابة من جزئيات.

2 - الذين يؤمنون بالله عبر آية واحدة من آياته ، قد
لا يندفعون إلى السلوك

المتكامل الذي يصوغ الايمان العرفاني به شخصية المؤمنين. عبر معرفتهم بآيات الله المختلفة التي يرونها.

3 - إذا أراد الإنسان اكتشاف حقيقة ايمانه ، وهل وصل إلى درجة العرفان ، أم لا يزال ايمانه بسيطاً يخرج عن حدود الجحود والكفر فقط ، فإن عليه أن يبحث عن آثار الايمان الصادق ، فإذا كانت موجودة بصورة كاملة على سلوكه وتصرفاته كان وإلا فلا.

لذا نجد القرآن يربط بين من يؤمن بالله إيماناً كاملاً - والذي ينعكس في صورة توكل على الحي الذي لا يموت - وبين سلوكيات عباد الرحمن كما تصفهم الآيات الكريمة.

4 - كلما عرف الإنسان ربه بالتقرب إليه من خلال العبادة ، كلما عرف نفسه بصورة أكمل ، فهاتان معرفتان متقابلتان ، وسبب المقابلة إن الله هو خالق الإنسان ، فإيمانه بالإله الخالق يدعوه للايمان بالعبد المخلوق. مما يجعله عارفاً بمدى عبوديته وضعفه ، أو محدوديته وضيق أفقه ، وبين الأمرين (معرفة الله ، ومعرفة النفس) تتنامى نحو التكامل الشخصية الايمانية لدى الإنسان المؤمن.

كذلك يبصرنا القرآن بآيات ربنا الماثوثة في الآفاق ذكرى من بعد ذكرى فيقول تعالى :

□ **الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ** □

حينما يقف الإنسان على ربوة تل ، فيرمي ببصره نحو الأرض الممتدة من تحته ، أو السماء الواسعة من فوقه ، فانه ينهر بكل ذلك ، وهنا وفي لحظات الانبهار بالذات ، عليه أن يجعل الانبهار سبيلاً إلى الايمان بالله ، فكلما وجد عظمة وقدره

وجمـــــــــالا وروعة تتجلى في الخلق ، كلما تعمق إيمانه بعظمة الخالق.

ولعلَّ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ، دليل على أنه يطورهما باستمرار ، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، وهذا لا يدل على عجز الله ، بل يشير إلى استمرار الهيمنة الالهية عليهما ، فلم يتركهما بعد الخلق لشأنهما سدى.

□ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ □

وعلى هذا فهناك علاقة سياقية بين كلمتي «**فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ**» و «**ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ**» حيث تشير الآية إلى أن الذي خلق السماوات والأرض يشرف عليهما ويدبر أمرهما.

و «**ثُمَّ اسْتَوَى**» : أي هيمن على العرش ، وهو رمز التدبير بعد التقدير والإمضاء بعد القضاء.

□ الرَّحْمَنُ □

تتكرر كلمة الرحمن في مواضع كثيرة من هذه السورة ، ولعلَّ الحكمة في ذلك أن الرسالة الالهية هي أعظم مئة من ربنا علينا ، وأنَّ السبيل إلى الإيمان بها يمر عبر الإيمان بأن الله هو الرحمن ، وأنَّ آيات رحمته في الخلق تجعلنا نثق بل نوقن انه لن يترك عباده في بؤر الجهل والضلالة. تتجاذبهم شهوات المترفين ، ونزوات المستكبرين.

إذا فلنؤمن برسالته التي يشكل إرسالها أكبر شاهد على رحمته.

□ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا □

أي فاسأل بهذا الأمر (خلق السماوات والأرض وعلى مراحل متتابعة

ومتكاملة) خيرا ينبؤك به ، وهو – كما نعرف – من خلال الآية ، الله وجبرائيل (ع) فتكون هذه الآية مختصة بالنبى محمد (ص).

ولعلّ المراد من الخير كل عالم من علماء الفلك والفيزياء والكيمياء وغيرهم ممن توصلوا إلى الاكتشافات العلمية التي تعرفنا بأثار رحمة ربنا سبحانه ، وبالتالي يكون هذا استشهاد بالعلم ، حيث يأخذ بأعناق المثقفين والمفكرين للايمان بآيات الله والاعتراف بالرسالة.

عند ما يتصور البشر ربه :

[60] يتساءل الكفار : «وما الرحمن؟» عند ما يؤمرون بالسجود له ظلًا منهم بأن الرسول يريد من وراء ذلك تعظيم نفسه ، وهذا سبب رفضهم الخضوع لله.

❑ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا** ❑

أي هل تريد التآمر علينا بفرض السجود؟
إن المجتمع الجاهلي القائم في علاقاته الاجتماعية على أسس فاسدة ، كالعنف والاستغلال لا يمكنه أن يؤمن برحمانية الله ، وهو يحسب أن العلاقات القائمة في الكون تشبه العلاقات القائمة بين أبناء البشر ، فالمجتمع الجاهلي إذا تصور الله فانما يتصوره حسب مزاجه النفسي المستوحى من الخيال ، أو من الوضع الاجتماعي القائم.

فعند ما أراد المجتمع اليوناني تصور الله بادر مفكروه يضعون آلهة من التماثيل الحجرية واللوحات الفنية المتضاربة ، فلكلّ إله جيش وشعب ، وعنده حدود وإقليم ، ويستخدم شعبه وجيشه في محاربة الآلهات الأخر.

وهذا الخيال يعكس التضارب القائم في ذلك المجتمع الاغريقي القديم ، فلأن وضعهم مليء بالصراع ، وعلاقاتهم مشحونة بالبغضاء ، تصوروا الله كذلك يشاركونهم في المزاج والشعور (تعالى الله عما يصفون). وهكذا كان يصنع المجتمع العربي قبل الإسلام فكل حزب بما لديهم فرحون ، لذا

جاء في الحديث المروي عن الامام الصادق (ع) :
«لو ان النملة تصورت ربها لتصورت له قرنين»
فما دامت القضية لا تتجاوز التصور ، فان النملة تمتلك القدرة على تصور الرب ، ولكن من واقعها وشعورها.

وقد وقع بعض البسطاء من المسلمين في ذات الخطأ ، فقالوا : ان الله شخص عنده لحية بيضاء طويلة ، ويركب الحمار لينزل الى الأرض في ليالي الجمع ، فكان بعضهم يضع حزمة علف على سطح بيته في كل ليلة جمعة ، حتى يأكل ما فيها حمار الله ، (سبحانه وتعالى عن الأمثال).

وسبب هذه التخيلات خضوع الإنسان لخياله المحدود عند تصور الله ، فيتصوره تارة من واقعة وطبيعته كإنسان فيحسبه كذلك ، أو من واقع المجتمع وطبيعته تارة أخرى ، فينعكس الوضع الاجتماعي على تصوره لله أيضا ، فلأن علاقة المجتمع الجاهلي بالتجمع الايماني مادية فهي صلفة ، فإنهم لم يكن بمقدورهم تصور الرحمة صفة من صفات الله ، فلا عجب ان يرفضوا أمر الرسول لهم بالسجود للرحمن. فقالوا : «وما الرحمن»؟

فهذا اسم جديد على واقعهم ليس بعيدا أن يستغربوا منه ، فواقعهم مشبع بالخوف والإرهاب وما الى ذلك من الصفات المشينة.

□ وَزَادَهُمْ نُفُورًا □

لم يكن أمر الرسول لهم بالسجود لله الا لجمع شتاتهم. كي تشرق عليهم شمس الرحمة ، وتلفهم غمامة اللطف الالهي ، ولكنهم لعمق الاحساس بالارهاب والخوف وما أشبه من الصفات الرذيلة نفروا حتى من هذه الكلمة كما تنفر الإبل المذعورة.

ويعبر هذا النفور عن مدى الجهل الغارقين فيه ، والذي لا يزال جاهليي العصر يغرقون فيه أيضا ، ولا فرق بين الجاهليتين الا أن إحداها حديثة والاخرى قديمة. فلو نهض رسالي يدعو الشرق الملحد ، والغرب المشرك للسجود للرحمن ، واشاعة السلام والعدل في أرجاء المعمورة ليردوا «وما الرحمن؟» أيضا ، □ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ □.

من آيات الكون :

[61] □ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا □

ربما تشببه كلمة البركة كلمة التكامل في منطقنا الحديث ، فالمبارك يعني واسع الخير وثابتة ، أو المتكامل الذي ينمو - وتعالى الله عن النمو لأنه - «الكامل الذي لا كمال بعده. إذ ليس لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ، ولا أمد ممدود» كما قال الامام علي (ع).

فما معنى : «تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا»؟

ان الذي اعطى البركة للسماء هو الذي يعطي البركة للإنسان ، والبروج هي المواقع الظاهرة والمرتفعة في نفس الوقت ، وعادة ما يكون برج المدينة رمزها ،

والشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم بروج للسماء ،
والذي جعل الشمس والقمر والبروج هو صاحب البركة ،
فالاولى أن نتوجه اليه دون غيره لأنه الرحمن ، فلما ذا لا
نعرف هذه الصفة الحميدة من صفات ربنا؟

[62] □ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ**
أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا □

لقد جعل الله كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما
الآخر ، فلو دام الليل لانعدم المعاش ، ولو دام النهار
لانعدمت الراحة.

ولكن متى يتذكر الإنسان؟ في الليل.
ومتى يحصل على النعم فيشكر الله؟ في النهار.
وكم هو جميل السياق إذ يقول : جعلنا الليل لمن أراد
ان يذكر!

فحينما تهدأ الأصوات ، وتسكن الأحياء ، فيعم الصمت
حيث الناس كل آوى الى فراش نومه ، فينبعث ضمير
المؤمن حيّا ليناجي ربه «**إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ**
وَطْنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا».

اما في النهار حيث ينهض الإنسان من نومه طلبا
للرزق والمعاش ، لا لكي يطغى وانما ليشكر ربه ، ويصل
بوظائف النعم التي وفرها له ، نجد انعكاس المعرفة
الايمانية على سلوك عباد الرحمن الذين يصوغون به
شخصيتهم من خلال الايمان العرفاني.

عباد الرحمن :

[63] ان لعباد الرحمن الذين تتجلى أسماء الله وفي
طليعتها (الرحمن) على

افتدتهم وسلوكهم صفات حسان كثيرة أبرزها :

1 - التواضع :

﴿ **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا** ﴾

فعلقتهم مع الطبيعة والناس علاقة الرحمة ، لأنهم عباد الرحمن – ولا غرابة – فقد انعكس اسم الرحمن الالهي على شخصيتهم فصيغت بقالب هذا الإسلام المقدس ، وهذا ما يدعوهم للسير هونا على الأرض ، مشية متواضعة لا كمشية المتكبرين على العباد والمفسدين في الأرض ، ولا كمشية الأذلاء والدونية ، لذلك جاء في الحديث في تفسير الآية :

«يمشي بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبخر»⁽¹⁾

فعباد الرحمن يحبون حتى الأرض التي يضعون اقدامهم عليها ، وكما يقول المعري :
خفف الوطاء فما أظن أديم الأرض الا من هذه الأجساد ولما يتعاملون به من خفة مع الأرض ، لا يسحقون حتى النمل ، ولا يقتلون حتى النبتة الصغيرة ، ولا ينفرون الحيوان ، بل يمشون عارفين بمواقع اقدامهم.
هذا بالنسبة للأرض ، أما بالنسبة للمجتمع فان علاقتهم علاقة رفق مع الآخرين ، وخلفية كل ذلك أنهم يتكيفون مع السنن والقوانين الالهية الثابتة ، في علاقاتهم مع الطبيعة والمجتمع ، مقتنعين بوجود سبل وأساليب ينبغي العمل وفقها ،

(1) المصدر / ص 26.

والسير في اطارها للاستفادة من الامكانيات الهائلة المودعة من قبل الله في الطبيعة ، وينعكس ذلك أيضا على مواقفهم الاجتماعية والسياسية ، فلأنها نابعة من فطرتهم النقية التي ترفض التكلف والتبخر فإنها مشية معتدلة. لا تظاهر فيها ولا صخب. جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام :

«الائمة عليهم السلام يمشون على الأرض هونا

خوفا من عدوهم»⁽¹⁾

وهذا خلاف ما يفعله الآخرون ممن لا تشملهم الآية الكريمة «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ» فانا نجد علاقتهم مع الطبيعة والمجتمع علاقة قائمة على أسس فاسدة من الخشونة والعنف ، واستغلال الناس ، وتوجههم منصرف الى التمرد على الانظمة والقوانين الطبيعية ، مما نرى آثار ذلك في إفساد العلاقات الاجتماعية ، وانتشار التوتر والحروب بين الدول المختلفة.

2 - الفرق :

□ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا □

لأن علاقتهم علاقة السلام والأمن فإنهم يجيبون الجاهليين - ممن يخاطبونهم بالجهل - بقولهم : سلاما ، وقيل : ان المقصود بالسلام سلام الوداع ، اي انهم ينصرفون عن الجاهل بعد السلام عليه ، عند ما يحتكون به دون مبادلته جهلا بجهل.

ولكن الأقرب الى قوله تعالى «قَالُوا سَلَامًا» انهم يبدءون كلامهم وعلاقاتهم مع الناس عن طريق السلام ، وهو إبداء حالة من الأمن والعلاقة الايجابية مع الطرف الآخر.

(1) المصدر.

3 - قيام الليل :

[64] □ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا □

قليل هم الذين يحيون ليلهم بالعبادة ، مكثرين من الصلاة والدعاء تضرعا لله وخوفا منه. والناس في نوم عميق ، والكثير من الناس من يطمح في الوصول الى مستوى عباد الرحمن ، ولكن لا يستطيع فلما ذا؟

لأن هذا القسم من الناس يريدون إجبار أنفسهم على الفضائل وهي لا تأتي بالإكراه ، وانما بصياغة الشخصية ، فاذا لم تنعكس آيات الرحمن على سلوك الإنسان ، فلا ينمي نفسه بالسجود له ليلا لأنه سيرى نفسه عاجزا أمام هجوم النوم ، أما عند ما تتجلى آيات الرحمن أمام ناظره ، وتنعكس على سلوكه فتصوغ شخصيته ، آنئذ لا يستطيع النوم ليلا بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع.

ففي وقت متأخر من احدى ليالي صيف مضى ، كنت نائما على سطح المنزل مستلقيا على فراشي ولما يستول عليّ النوم بعد.

وكان صاحبي عليّ مقربة مني وعيناه تحمقان في آفاق السماء ، وكأنه أدرك عن طريق النجوم قرب الفجر فرأيته - كمن لدغته حية - يقفز من فراشه قفزا ، ويتوضأ بسرعة ليقف يصلي ، وهكذا هم عباد الرحمن.

فالأصل في كل فضيلة معرفة الله وإصلاح النفس ، فمن لا يعرف الله ، ومن ثم لا يصلح نفسه لا يحصل من الفضائل الاخرى على شيء ، إذ ليست المسألة مسألة تكلف بقدر ما هي سجية لقلب الإنسان.

4 - التقوى من النار :

[65] □ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ □

ان شهيق جهنم وزفيرها لا يعزب عن بالهم طرفه عين أبدا ، بل تتجسد صور النار أمام أعينهم في كل لحظة ، فيقول أحدهم : الهي اصرف عني عذاب جهنم ، وكأنه يرى نفسه ينصلي فيه ، أو لا يقول تعالى : «وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ تُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا» . فكل إنسان سيمر من فوق الصراط على جهنم ، والعاقل من فتش عن سبيل للنجاة.

□ إِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا □

اي ان عذاب جهنم يلزم الإنسان الذي يدخله ، وانه لخسارة كبرى ، فليس الخسران الحقيقي خسران الدنيا بما فيها من لذات ، وانما الخسارة ان يخسر الإنسان رحمة الله في يوم القيامة حيث المطاف الأخير.

[66] □ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا □

فهي ليست مستقرا مرغوبا كي يقيم فيه الإنسان ، وليست مكانا طيبا يصلح ان يستمر فيه.

5 - الاقتصاد في المعيشة :

[67] □ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا □

الكثير من الناس من ينفق المال ، والقليل من يحصل على الثواب ، والأقل من ينفقه كما يريد له الله ، وهم عباد الرحمن حقا ، فانفاقهم ليس بدافع الترف والشهوة ، أو الرياء والسمعة ، وانما بدافع الايمان والعقل والارادة ، فلم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

فبين هذا وذاك ينفقون وباعتدال ما يقيمون به حياتهم و حياة الآخرين.

وهكذا يروي العياشي يقول : استأذنت الرضا (ع) النفقة على العيال؟ فقال : «بين المكروهين- قال فقلت : جعلت فداك لا والله ما اعرف المكروهين ، فقال : بلى - يرحمك الله - أما تعرف ان الله تعالى كره الإسراف وكره الإقتار فقال : **«وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا»** ⁽¹⁾.

و ضرب الامام الصادق عليه السلام مثلا لذلك فأخذ قبضة من حصى وقبضه بيده فقال : هذا الإقتار - الذي ذكره الله عز وجل في كتابه - ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفها كلها ثم قال : هذا الإسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام.

وتربط رواية ثالثة بين الإنفاق ومستوى المعيشة في المجتمع ، بينما نجد رواية رابعة : تجعل الإنفاق في سبيل قوام البدن وفيما يصح البدن إسرافا - مهما كان - وتأمّر نصوص أخرى بضرورة التوسعة على العيال ، ونفهم من مجموع النصوص ان الإقتصاد في المعيشة يرتبط بمجموعة عوامل يحددها الشرع والعقل والعرف.

(1) المصدر / ص 28.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَعْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72)
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
وَعُْمَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَغْنَيْنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74)
أُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا
تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ

فِيهَا حَسُنْتَ مُسْتَغْفِرًا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَهُوا بِكُمْ
رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا)
(77

77 [لزاما] : أي أنه واقع لا محالة.

عباد الرحمن بين السلوك والتطلعات

هدى من الآيات :

في الغالب تلخص الآيات الأخيرة من السورة أفكارها ، لتزيدها إيضاحاً وتبياناً ، ولتزرع في نفس القارئ ، خلاصة مركزة عما مرّ الحديث عنه .
وفي نهاية سورة الفرقان التي خصصت لبيان الرسالة والوحي ، والإيمان بهما ، يوجز لنا الله عدة موضوعات هامة ذكرنا بها خلال السورة .
أولاً : ليس الإيمان بالرسالة كلمة تقال ، إنما هو وقر عظيم وموقف حاسم يشعر كل فراد من أفراد المجتمع بوطئه وخطورته .

ثانياً : إن المجتمع الذي تصنعه الرسالة بعيد عن السلطة ، فلا يتسلط فيه أحد على الآخر ، إذ لا خضوع لغير ولاية الله فيه ، أما الخضوع لولي أمر الله كالرسول أو الإمام أو الفقيه العادل العارف فحقيقته خضوع وتسليم لله سبحانه . إذ لا يقدر المجتمع أشخاصهم ، وإنما يقدر للقيم التي يجسدونها .

ثالثا : ان هذا المجتمع تحكمه روح الاحترام المتبادل في العلاقة بين ابنائه ، فلا يقتلون النفس ولا يزنون . وهناك علاقة بين قتل النفس من جهة ، والزنا من جهة أخرى ، فكلاهما يعتبر نوعا من الاعتداء على كرامة الإنسان ، وبالتالي فكلاهما قتل للنفس كما سنوضح ذلك في البيانات .

وان الذين يفضلون سيادة سلطة غير الهية عليهم ، فلا يحترمون النفس البشرية ، ويفعلون الفاحشة سيلقون العذاب في الدنيا والآخرة ، إلى ان يتوبوا الى الله ربهم . رابعا : في المجتمع الرحماني لا يظلم أحد أحدا أبدا . وحتى لا يظلم الإنسان غيره ، فان عليه الامتناع عن شهادة الزور ، وكثير من الذين يجدون جوا مناسبا للظلم تدفعهم شهواتهم ومصالحهم لارتكاب الجريمة ، والاعتداء على حقوق الآخرين ، أما في المجتمع الاسلامي فان الجو العام ، والقانون الالهي الحاكم لا يشجع على الظلم أو البغي ، فلو فتش ظالم عمّن يشهد في صالحه فسوف لن يبلغ مناه .

خامسا : الجدية من أهم مميزات المجتمع الايماني . فهو بعيد عن اللغو ، الذي يكون عاملا من عوامل الانحرافات الاجتماعية الفكرية وغيرها ، كما اللامبالاة التي تعني العيشة واللاهدف ، فيجب ان يكون المجتمع جدّيّا في البحث عن اهدافه ، بعيدا عن اللغو واللامبالاة اللذان يجعلانه بعيدا عن الرحمانية ، قريبا من الجريمة والانحراف .

وهذا المجتمع هو الذاكر الذي يتكامل بذكره لله ، إذ يجعل ذكره لخالقه معراجا لسموه المعنوي والمادي أيضا ، وتعبير آخر هو الذي يجعله يعرج الى مستوى التحضر ،

والتقدم ، فيصنع بذلك حضارة الايمان ، كما صنعها نبي الله سليمان منذ قبل.

سادسا : ان صفة التطلع من أبرز سمات المجتمع الاسلامي ، الذي يصفه القرآن في هذه السورة ، فبالرغم من اعتماد ابنائه على العناصر الفاضلة من الاسرة في تربيتهم ، الا أنهم لا ينسون تطلعاتهم الاجتماعية. إذ يطمحون لإمامة المتقين ، وتنتهي السورة بذكر الدعاء الذي هو ردّ التحية من البشر لرسالة الرب سبحانه.

يعني إمامة أفضل طبقة وفئة في المجتمع ، فقد يطمح الإنسان ان يكون إماما وفقط ، اما عباد الرحمن فطموحهم قيادة الطليعة في المجتمع ، وهذا يدل على التطلع الواسع في البعد المستقبلي والحاضر لأبناء المجتمع الإسلامي الرحماني.

فمن جهة يسعون لصياغة شخصية أبنائهم وفق المفاهيم الصادقة ، ليمتدوا عبر أولادهم كما أزواجهم عموديا في عمق الزمن.

ومن جهة أخرى فإنهم يسعون وجادين أيضا ليصبحوا قدوة لمن حولهم من الناس ، ليمتدوا أفقيا عبر أبناء المجتمع ، الذي يعيشون فيه وفي أوسع رقعة من المكان.

وهؤلاء بتطلعاتهم وسلوكهم هم الذين سيبنون حياة فاضلة في الدنيا ، ويجزون جزاء حسنا في الآخرة ، إذ يأمر الله الملائكة والطبيعة ان يكونا مسلمين لهم ، وعند ما تكون الملائكة والطبيعة معا مسلمين لإنسان ما ، فحينئذ لا يخشى هذا الإنسان من شيء ، لأنه يشعر وكأن رب الطبيعة والملائكة وخالقها من جهة ، وذات الطبيعة والملائكة الموكلة بها من جهة أخرى ، يحبونه ويعينونه.

ذلك لان عباد الرحمن كانوا مسالمين مع أنفسهم ، وقد علموا ان دورهم بناء إنسان رسالي فاضل انطلاقا من ذواتهم ، وأمة رسالية فاضلة انطلاقا من أسرتهن ،

وحضارة اسلامية متقدمة انطلاقاً من مجتمعهم ، وكل ذلك في اطار السنن والقوانين الرسالية الصحيحة . وعلى العكس في كل ذلك من يرتكبون الجرائم ويقتربون الآثام ، فيضلوا أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ، ولا يصلون الى اهدافهم التي يطمحون إليها ، فتكون المعادلة عكسية إنسان منحرف ، أمة متخلفة ، نهاية حضارة أو مدنية – كما وصل الى هذه النتيجة السابقون من الأقسام - قال تعالى :

□ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ* إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ*
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ* وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا
الصَّخْرَ بِالْوَادِ* وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ* الَّذِينَ طَعَوْا فِي
الْبِلَادِ* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سَوْطَ عَذَابٍ* إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ □ (1).**

سابعاً : في نهاية هذه السورة لفظة غريبة . فسورة الفرقان التي بدأت بذكر القرآن معبرة عنه بالفرقان ، أي الميزان بين الحق والباطل ، نجدها تنتهي بذكر الدعاء في قوله تعالى : □ **قُلْ مَا يَغْبِئُكُمْ رَبِّي
لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ □** . فما هي العلاقة بين القرآن والدعاء ؟ ربما يفسر هذه العلاقة حديث شريف يقول :
«إذا أردت ان يحدثك الله فاقرا القرآن ، وإذا أردت ان تحدث الله فاقرا الدعاء»
فقبل ان ينتظر الإنسان رسالة تنزل من الله عليه ، يجب ان يبعث رسالة الى الله

(1) الفجر / 6 - 14.

عبر الدعاء ، فان الله يحب رسالة الإنسان ، ويستمع إليها ، فهو الذي قال : «أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَتَكْشِفُ السُّوءَ» وهو الذي قال : «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» وهو الذي يقول : «لبيك عبادي» إذا دعاه داع.

بينات من الآيات :

الوجه الآخر للقتل :

[68] □ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ □
اي لا يخضعون لسلطة مادية أخرى ، انما لله وحده ،
فهو صاحب السلطة المطلقة في منطقتهم لا غير.
□ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ □
□ وَلَا يَزْنُونَ □

يعني لا يقتلون النفس المحترمة ، ولا يرتكبون
فاحشة الزنى ، ولكن السؤال لماذا جاء ذكر الزنى بعد
قتل النفس؟!

الجواب أن قتل النفس نوعان :

- 1 - القتل عبر إزهاق الروح.
- 2 - القتل عبر سلب الروح الانسانية بسوء التربية والتوجيه ، وأيضا بطمس العقل والارادة في نفس الإنسان ، فاذا سلب الإنسان عواطفه الحسنة وشخصيته الايمانية فان ذلك أشد عليه مما لو قتل بزهرق روحه أو إهدار دمه.

ولقد جاء في تفسير الآية الكريمة «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». ان من قتلها بإضرارها فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها بهدايتها فكأنما أحيا الناس جميعا.

والذي يزني فيتسبب في مجيء أبناء زنى يتربون في الشوارع كأنما قتلهم ، لأنهم لن يجدوا اسرة تحتضنهم لتربيتهم ، مما قد يحولهم الى وحوش كاسرة على المجتمع ، إذ تموت الصفاة الخيرة والمواهب الفاضلة فيهم ، وتنمو مقابلها كل صفات الشر ، وهذا هو القتل المعنوي.

و عند ما يسأل رجل الامام الرضا (ع) أيهما أشد يا ابن رسول الله ، القتل أم الزنا؟ يجيبه الامام «الزنا أشد من القتل».

فيسأل الرجل يا ابن رسول الله ولم ذلك؟ فيجيب (ع) : ان من يولد بالزنا سيكون له أولاد آخرون.

وربما يكون هؤلاء جيل من المنحرفين ، بينما إذا أزهق الرجل روح آخر يكون بذلك قد أزهق روح شخص واحد أما الاول فقد قتل احيالا.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا □
من الطبعي ان يلقي جزاء عمله ، و جاء في الحديث :

«انَّ اِثَامَ وَاَدٍ مِنْ اَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ مِنْ صَفَرٍ مَذَابٍ ، قَدَامِهَا حَرَّةٌ (اي ارض ذات أحجار سود) في جهنم يكون فيه من عبد غير الله تعالى ، ومن قتل النفس التي حرّم الله ، ويكون فيه الزناة ، ويضاعف لهم فيه العذاب» (1)

(1) نور الثقلين / ج 4 / ص 31.

[69] □ **يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا** □

فكل عمل يلحقه جزاء بقدره وعذاب بامتداده ، فلو كذب رجل على آخر سأل عن طريق فأرشدته الى غيره تعمدا ، فانه سيجازى اولا على الكذب ، وثانيا على العذاب والنصب العملي الذي سيواجه المكذوب عليه ، ويكون الكاذب مسئولا لو أصاب هذا الإنسان شيء في طريقه.

ولعل هذا هو معنى مضاعفة العذاب.

التوبة قرار وعمل :

[70] □ **إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** □

ان رحمة الله واسعة جدا ، فمهما فعل الإنسان من ذنوب كالزنا والقتل ، الا أنه سيجد باب الرحمة مفتوحا على مصراعيه للتائبين والمستغفرين - وليس هذا فحسب - بل الأعظم من ذلك ان الله يحول سيئات التائبين الى حسنات يثابون عليها ، ولعل سبب تحول السيئات الى حسنات ان التائب سيجعل تذكره لها ، وندمه على فعلها منطلقا للتصحيح ، والمسارعة الى معرفة أكبر ، وإيمان اعمق ، وكلما تذكر سيئة شعر بمسؤولية محوها ، وإبدالها بعمل صالح ، والشقي الشقي من حرم غفران الله بإصراره على الذنوب دون التوبة. إن ذنوب العباد مهما كبرت وكثرت لأصغر وأقل من رحمة الله. جاء في حديث مروي عن الامام الباقر عليه السلام في تفسير الآية :

«يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحد من الناس فيعرفه بذنوبه ، حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتابة : بدّلوها حسنات وأظهروها للناس ،

فيقول الناس حينئذ : ما كان لهذا العبد سيئة واحدة ، ثم يأمر الله به الى الجنة» الخبر ⁽¹⁾

حقا ان الأمل في رحمة الله ، يجعل المؤمن يزداد لربه حبا. فيبتعد عن معاصيه. لذلك استفاضت آيات القرآن ونصوص السنة تؤكد رضوان الله ، والحديث التالي يعكس مدى تعطف الرب لعباده ، كما يبين كيف تساهم معرفة هذه الحقيقة في إصلاح البشر ، يروى عن الامام الرضا عليه السلام : « قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هلك فلان ، يعمل من الذنوب كيت وكيت فقال رسول الله (ص) بل قد نجى ، ولا يختم الله عمله الا بالحسنى ، وسيمحو الله عنه السيئات ويبدلها حسنات ، انه كان مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشفت عورته وهو لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة ان يخجل ، ثم ان ذلك المؤمن عرفه في مهواه ، فقال له : أجزل الله لك الثواب وأكرم لك المآب ، ولا ناقشك الحساب ، فاستجاب الله له فيه ، فهذا العبد لا يختم له الا بخير بدعاء ذلك المؤمن ، فاتصل قول رسول الله بهذا الرجل ، فتاب وأتاب ، وأقبل على طاعة الله عز وجل ، فلم يأت عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة ، فوجه رسول الله في أثرهم جماعة — ذلك الرجل أحدهم - فاستشهد فيهم» ⁽²⁾

[71] □ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا □

يعني ان الذي يتوب ويعمل صالحا ، فانما يتوب الى الله الرحيم.

صفات عباد الرحمن :

1 - لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ :

[72] □ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ □

(1) راجع المصدر / ص 34.

(2) المصدر / ص 35.

1 - ان عباد الرحمن لا يشهدون بالباطل زورا ، ومن جانب آخر لا يطلقون الكلمة الا في وقتها ومحلها المناسب ، شعورا منهم بان الكلام هو من عمل الإنسان ، كما قال الرسول (ص) لاعرابي سأله وهل يحاسبنا الله على ما نقول؟ قال (ص):

«وَهَلْ يَكِبُ النَّاسُ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنِّهِمْ»

وفي حديث آخر عن الامام الصادق (ع) قال :
«لَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ كَلَامَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ لَقَلَّلُوا الْكَلَامَ»

وفي بعض الروايات «انّ الزور هنا الغنى» (1) و جاء في حديث آخر : «انه مجالس الفساق ولا يحضرون الباطل» و روى الامامان الباقر والصادق عليهما السلام ، عن عيسى بن مريم عليه السلام «إياكم ومجالس الخطائين» (2) و جاء في حديث رابع «ان هؤلاء إذا ذكروا الفرج كنوا لعنة السنتهم».

هكذا تتسع دلالة الآية لتشمل كل باطل ، فهم لا يشهدون لأنهم تدبروا في الحياة فعرفوا انّ هناك هدفا مقدسا لها ، فسعوا اليه ، فعزفت أنفسهم عن الباطل.

□ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا □

2 - يمرون باللغو كراما :

فلا يتشددون بالكلام الخاطيء أو غير الهادف ، وكذلك لا يشاركون في اجتماعات اللهو واللعب ، والضرب والرقص لان وقتهم اثنى من ذلك ، ولعلمهم

(1) الحديث المروي عن الامام الصادق عليه السلام المصدر / ص 41.
(2) المصدر.

إن الحياة فرصة لا تتكرر ، فلا بدّ من استغلالها ، بسنينها وأيامها وساعاتها ودقائقها ، كل ذلك اتقاء ليوم الندامة على التفريط في فرصة العمر.
وهم يمرون كراما على اللغو لأنهم يشعرون انهم أكرم من اللغو ، فكرامتهم وشرفهم يدعوهم لتجنب مجالس اللهو.

3 - البصيرة والوعي :

[73] □ **وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُغْيَانًا □**

البصيرة من الصفات البارزة لعباد الرحمن. إذ يتفكرون في آيات الله التي تتلى عليهم بحثا عن الحقيقة ، وطمعا في البصيرة ، متأملين في شؤون الحياة على ضوئها ، عاكفين على استنباط الانظمة والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية ، والسياسية ، والتربوية وغيرها منها ، علما منهم بأن من أنزل الآيات هو الذي خلق الحياة ، وسن فيها القوانين والانظمة.

يبدو ان ترك اللغو يوفر لهم فراغا كبيرا. يملأونه بالنشاط الفكري الرشيد. جاء في دعاء مكارم الأخلاق :

«اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ، ذكرا لعظمتك ، وتفكرا في قدرتك ، وتدبيرا على عدوك ، وما جرى على لساني من نقطة فحش أو هجر ، أو شتم عرض ، أو شهادة باطل ، أو اغتياب مؤمن غائب ، أو سب حاضر ، وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لله ، وإغراقا في الثناء عليك ، وذهابا في تمجيدك ، وشكر لنعمتك ، واعترافا بإحسانك وإحصاء لمennك».

وروي ابو بصير عن الامام الصادق عليه السلام : في تفسير الآية هذه قال :

«مستبصرين ليسوا بشكّاك»

ولكن أين المسلمون الآن من هؤلاء؟!
فلو تطلعنا الى واقع الامة الاسلاميه لرأينا أكثر
المسلمين ممن يخرون على آيات الله صما وعميانا ،
يرتلونها مبدعين ، ولكنهم لا يفقهون معانيها ولا يدركون
مدلولاتها ، بل لا يتدبرون فيها ليطبقوها على سلوكهم ،
ومن ثم على مجتمعهم.

4 - الطموح الكبير :

[74] □ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا □

ان العلاقة بين طلب الأزواج والذرية الصالحة ، وبين
طلب الامامة والقيادة لدى عباد الرحمن ، تتجلى في
طموحهم نحو امتداد رسالتهم في ذريتهم وأيضا فيمن
يلتقون بهم من الناس ، فيصبحون قدوة للمتقين ،
والمتقون - بدورهم - طليعة المجتمع ، فهم يطمحون ان
يكونوا قدوة الطليعة وليس الطليعة فحسب.

وتدل الآية الكريمة على ما يحملون من روحية
التنافس على الخير ، ففي المجتمع الرحماني يتطلع الكل
لأن يصبح أفضل في مجال الخير والعمل.

وجاء في أحاديث أئمة آل البيت عليهم السلام ان
الكلام إياهم عنى ، وهم تأويلها. و جاء في حديث شريف :
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :

«والله ما سألت ربي ولدا نضير الوجه ، ولا
سألته ولدا حسن القامة ، ولكن سألت ربي ولدا
مطيعين لله خائفين وجلين منه ، حتى إذا نظرت
اليه وهو مطيع

لله قرت به عيني قال : « واجعلني للمتقين إماما » قال :
نقتدي بمن قبلنا من المتقين فيقتدي المتقون بنا من
بعدنا» (1)

[75] □ **أُولَئِكَ يُجْرُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا** □

حيث يستقبلهم الله بغرفات مبنية من الذهب والفضة ،
ومن الياقوت والدرّ ، ويلقّون فيها تحية وسلاما من الله
وملائكته.

وتوحي هذه الآية الى فكرة هامة وهي ، ان تحقيق
الطموح وبلوغ الاهداف يحتاج الى كثير من الصبر ،
فالطموح الأجوف والتطلع الميت لا يجدي نفعا ، والإنسان
لا يجزى على تطلعه بمقدار ما يجزى على سعيه في
تحقيق ذلك التطلع وما نستوحيه من الآية ان الجزاء يكون
على الصبر في سبيل الاهداف السامية.

[76] □ **خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا** □

5 - الدعاء معراج المؤمن :

[77] □ **قُلْ مَا يَغْبُوْا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ** □

الدعاء هو جسر الارتباط مع الله ، ومما يميز عباد
الرحمن دعاؤهم- فهم بجانب العمل والسعي يهتمون
بالدعاء ، ايماننا منهم بأن توفيق الله أفضل من عملهم ،
بل هو روح العمل التي توصله الى أبواب الجنة.
إذ لا فائدة من عمل لا خشوع لله فيه ، ومن طلب
الحساب على عمله دون فضل الله خسر ، والرسول
الأعظم (ص) لا يدخل الجنة بعمله ، وانما بفضل الله فلو
حاسب الله الناس بأعمالهم ما دخل أحد الجنة.

(1) المصدر / ص 44.

﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾

عند ما ينصرف الناس عن الله ، ولا يتوجهون له
بالدعاء والتضرع ، فانه ينزل عليهم العذاب ، وكما في
الحديث ان :

«الصدقة تدفع البلاء والدعاء يرد القضاء
المبرم».

الفهرست

سورة الحج

5.....	فضل السورة
6.....	الإطار العام
14.....	معايشة الساعة سبيل الإصلاح
24.....	الايمان بين المجادلين و الحرفيين
35.....	هكذا يحيط تدبير الله بالانسان
45.....	و اذن في الناس بالحج
55.....	الهكم اله واحد فله أسلموا
66.....	الجهاد حصن المقدسات
82.....	فكيف كان نكير
94.....	كيف نتحدى التمني بالذكر؟
106.....	هكذا ينصر الله المظلوم الذي يتحدى
118.....	الطغاة لن يخلقوا ذبابا
127.....	هكذا يصطفي الله الدعاة اليه

سورة المؤمنون

139.....	فضل السورة
140.....	الاطار العام
147.....	قد افلح المؤمنون
158.....	فتبارك الله احسن الخالقين
169.....	ربي انصرني بما كذبون

180.....	بعدا للقوم الظالمين
188.....	من هم المؤمنون؟
202.....	و أكثرهم للحق كارهون
210.....	هكذا نتحدى عقبات الايمان
221.....	سيقولون لله قل افلا تذكرون
235.....	إنه لا يفلح الكافرون

سورة النور

247.....	فضل السورة
248.....	الإطار العام
265.....	كيف يواجه المسلمون افك المنافقين؟
277.....	البعد الاجتماعي للاشاعة الباطلة
288.....	الوازع الديني و أثره في تحصين المجتمع
298.....	و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين
312.....	بيوت أذن الله ان ترفع
324.....	كل قد علم صلاته و تسبيحه
322.....	الطاعة المصلحية الدواعي و النتائج
343.....	و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
355.....	تعاليم الاسلام في دخول البيوت
367.....	بين القيادة الرسالية و الامة المؤمنة

سورة الفرقان

377.....	فضل السورة
378.....	الإطار العام
383.....	تبارك الذي نزل الفرقان
397.....	انظر كيف ضربوا لك الأمثال
410.....	و جعلنا بعضكم لبعض فتنة
420.....	كذلك لنثبت به فؤادك
433.....	أرأيت من اتخذ إلهه هواه
445.....	ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
454.....	و جاهدهم به جهادا كبيرا
464.....	عباد الرحمن
479.....	عباد الرحمن بين السلوك و التطلعات